

वैदिकधर्म

मार्च १९६४

५० नये पैसे

पुण्य श्री श्री मन्मथराज

वर्ष
४५

वैदिक धर्म

अंक
३

क्रमांक १८२ : मार्च १९६४

संपादक

पं. श्रीपाद दामोदर सातवलेकर

विषयानुक्रमणिका

- १ सौच्यदाता अग्नि (वैदिक प्राचेना) ६७
२ हमारा नवीन साहस ६८
३ आहारका असर आचारपर
श्री सर्वशक्ति मोक्ष ६९
४ आर्यसमाज विचार करे स्वामी ब्रह्ममुनि ७१
५ समालोचना ७२
६ आर्य कौन, अनार्य कौन ! एक विचार
श्री भगवानराव आर्य मोक्षीकर ७३
७ सेवाका महत्त्व समझिये
श्री शिवनारायण लक्ष्मणा ७६
८ महामहोपाध्याय कसमें श्री श्री. रा. टिकैकर ७९
९ वैदिक आचार्योंकी आजस्थिति
श्री वेदव्रत शर्मा ८१
१० पुरुष प्रजापति श्री वासुदेववर्मा अग्रवाल ८९
११ स्वाध्याय श्री विश्वामित्र वर्मा ९७
१२ विरोध और प्रतिकूलताका स्थान
श्री मालात्री १०१

संस्कृत-पाठ-माला

(चौबीस भाग)

[संस्कृत-भाषाके अध्ययन करवैसा सुगम होगा]

इस पत्रिकाकी विशेषता यह है—

भाग १-३ इनमें संस्कृतके साथ व्याख्यान परिचय करा दिया गया है ।

भाग ४ इसमें संघितविवार बताया है ।

भाग ५-६ इनमें संस्कृतके साथ विशेष परिचय कराया है ।

भाग ७-१० इनमें पुल्लिङ्ग, स्त्रीलिङ्ग और नपुंसकलिङ्गी नामोंके रूप बनानेकी विधि बताई है ।

भाग ११ इसमें " सर्वनाम " के रूप बताये हैं ।

भाग १२ इसमें समासोंका विचार किया है ।

भाग १३-१८ इनमें क्तिवापद-विचारकी पाठविधि बताई है ।

भाग १९-२४ इनमें वेदके साथ परिचय कराया है ।

प्रत्येक पुस्तकका मूल्य ॥ और डा. म्य. २०)

२४ पुस्तकोंका मूल्य १२) और डा. म्य. ११)

मन्त्री— स्वाध्याय-मण्डल,

पं. ' स्वाध्याय-मण्डल (पारशी) ' पारशी [जि. सुरत]

“ वैदिक धर्म ”

वार्षिक मूल्य म. आ. से ५) रु.

बी. पी. से रु. ५-६२, विदेशके लिये रु. ६-५०

डाक ब्यय अलग रहेगा ।

मन्त्री— स्वाध्याय-मण्डल,

पं. ' स्वाध्याय-मण्डल (पारशी) ' पारशी [जि. सुरत]

स्वाध्यायमण्डलके वैदिक प्रकाशन

वेदोंकी संहिताएं

‘वेद’ मानवधर्मके आदि और पवित्र ग्रंथ हैं। हर एक आर्य धर्मिकी अपने संग्रहमें इन पवित्र ग्रंथोंकी अवश्य रक्षना चाहिये।

सूक्त अक्षरोंमें सुहित	सूक्त	का.पु.
१ ऋग्वेद संहिता	१०)	१)
२ यजुर्वेद (वाजसनेषि) संहिता	२)	.५०
३ सामवेद संहिता	२)	.५०
४ अथर्ववेद संहिता	६)	.७५
५ यजुर्वेद (वाजसनेषि) संहिता	४)	.५०
६ सामवेद संहिता	३)	.५०
७ यजुर्वेद काण्व संहिता	५)	.७५
८ यजुर्वेद तैत्तिरीय संहिता	१०)	२)
९ यजुर्वेद मैत्रायणी संहिता	१०)	१.२५
१० यजुर्वेद काठक संहिता	१०)	१.२५

देवत-संहिता

एक एक देवताके मंत्रोक्त अध्ययन करके वेदमंत्रोंके अर्थका ज्ञान ठीक तरह तथा शीघ्र हो सकता है। इसलिये ये देवता-ग्रंथ-संग्रह सुहित किये हैं।

१ देवत संहिता— (प्रथम भाग)

अग्नि-इन्द्र-सोम-मरुदेवताओंके मंत्रसंग्रह।	
(अनेक सूक्तियोंके समेत एक जिल्दमें)	१२) २)
१ अग्नि देवता मंत्रसंग्रह	६) १)
२ इन्द्र देवता मंत्रसंग्रह	७) १)
३ सोम देवता मंत्रसंग्रह	३) .५०
४ मरुदेवता मंत्रसंग्रह	२) .५)

२ देवत संहिता— (द्वितीय भाग)

अश्विनी-आयुर्वेद प्रकरण-उषा-अविति-विश्वेदेव।	
इन देवताओंके मंत्रसंग्रह।	
(अनेक सूक्तियोंके साथ एक जिल्दमें)	१२) २)
१ अश्विनी देवता मंत्रसंग्रह	३) .५०
२ आयुर्वेद प्रकरणम् मंत्रसंग्रह	५) १)

३ रुद्रदेवता मंत्रसंग्रह	१.७५	.५०
४ उषा देवता मंत्रसंग्रह	१.७५	.५०
५ अश्विनि देवताका मंत्रसंग्रह	३)	१)
६ विश्वेदेवाः मंत्रसंग्रह	५)	१)

३ देवत संहिता— (तृतीय भाग)

४ उषा देवता (अर्थ तथा स्पष्टीकरणके साथ)	४)	.५०
५ अश्विनी देवताका मंत्रसंग्रह (अर्थ तथा स्पष्टीकरणके साथ)	४)	.५०
६ मरुदेवताका मंत्रसंग्रह (अर्थ तथा स्पष्टीकरणके साथ)	५)	.७५

ऋग्वेदका सुबोध भाष्य

(अर्थात् ऋग्वेदमें आये हुए ऋषियोंके दर्शन।)

१ से १८ ऋषियोंका दर्शन (एक जिल्दमें)	१६)	२)
(पृथक् पृथक् ऋषिदर्शन)		

१ मधुच्छन्दा ऋषिका दर्शन	१)	.२५
२ मेघातिथि	२)	.२५
३ शुनःशेष	१)	.२५
४ हिरण्यस्तूप	१)	.२५
५ काण्व	२)	.२५
६ सव्य	१)	.२५
७ नोषा	१)	.२५
८ पराशर	१)	.२५
९ गौतम	२)	.३७
१० कुरस	२)	.३७
११ प्रित	१.५०	.३१
१२ संवदन	.५०	.१२
१३ हिरण्यगर्भ	.५०	.१२
१४ नारायण	१)	.२५
१५ बृहस्पति	१)	.२५
१६ वाराम्भृणी	१)	.२५
१७ विश्वकर्मा	१)	.२५
१८ सप्त ऋषि	.५०	.१२
१९ वसिष्ठ	७)	१)
२० भरद्वाज	७)	१.५०

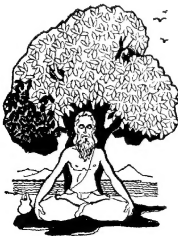
नम्री— ‘स्वाध्याय मण्डल, पोस्— ‘स्वाध्याय मण्डल (पारसी) [जि. सूरज]

वैदिकधर्म

सौख्यदाता अग्नि

देवो देवानामसि मित्रो अद्भुतो
वसुर्वसूनामसि चारुंरघ्वरे ।
शर्मन्स्वयाम तव सुप्रथस्तुमे
अग्नें सख्ये सा रिषामा वयं तव ॥

अ. १।१४।१३

हे अग्निदेव । तू (देवानां देवः असि) तेजस्वी दीक्षने-
वालोंमें भी अत्यन्त तेजस्वी है । (अद्भुतः मित्रः) तू
विलक्षण मित्र है । (चारुः रघ्वरे) सुन्दर दीक्षनेवाला तू
हिसारहित यज्ञमें (वसूनां वसुः असि) निवास कराने-
वालोंको बैठाता है । (अग्ने) हे सर्वत्र व्यापक अग्ने । (तव
सप्रथस्तुमे वयम् स्वयाम) तेरे आश्रयमें हम सुखी हों और
(तव सख्ये वयं सा रिषाम) तेरी मित्रतामें हम कभी भी
दुःखी न हों ।

यह तेजस्वी और नेता प्रभु सबसे अधिक तेजस्वी है ।
इसके तेजकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता । सूर्य, चन्द्र,
अग्नि और तारे भी इसीके तेजसे प्रकाशित होते हैं । ऐसे
तेजस्वी प्रभुके आश्रयमें रहनेवाला कभी भी दुःखी नहीं होता ।

हमारा नवीन साहस

“ वैदिक साहित्यके प्रसारार्थ जिन्होंने अपना जीवन खपा दिया, ऐसे आदरणीय वेदमूर्ति पं. श्री. वा. सातवलेकर १८ वर्षके होते हुए भी एक नया साहस कर रहे हैं । ”

भारतीय भाषाओंकी जननी “ संस्कृतभाषा ” में “ अमृतलता ” के नामसे एक त्रैमासिक पत्रिका वे शुरू करने जा रहे हैं ।

नवशक्ति (मराठी दैनिक) बम्बई

१९-२-६४

संस्कृतभाषा विश्वकी समस्त भाषाओंकी जननी है, उसकी उन्नति एवं सर्वत्र प्रसार करनेके लिए हम सतत प्रयत्न कर रहे हैं और हम हमारे प्रयत्नमें लोगोंकी भरपूर सहायता भी मिलती है ।

हम भाषाका और अधिक प्रसार हो, इसलिए हम संस्कृतमें “ अमृतलता ” के नामसे एक त्रैमासिक पत्रिका प्रकाशित करने जा रहे हैं । इसमें पाठकोंको महान्-महान् लेखकोंकी रचनायें पढ़नेकी मिलेंगी । कतिपय लेखकोंके नाम इस प्रकार हैं—

डॉ. मंगलदेव शास्त्री, डी. फ़िल्., भूतपूर्व उपकुलपति, वाराणसेय संस्कृत-विश्वविद्यालय

डॉ. वासुदेवचरण अग्रवाल, पी एच्. डी., डी. लिट्.

डॉ. सुधीरकुमार गुप्त, पी एच्. डी.

प्रो. श्री. भा. वर्णेकर, एम्. ए.

श्री सत्यपाल शर्मा, एम्. ए., शास्त्री, सा. रत्न

श्री श्री. मि. वेलणकर, एम्. ए.

श्री वि. के. छत्रे

श्री गणपति शुक्ल, एम्. ए. भाचार्य, सा. रत्न

और भी लेखक

पत्रिकाकी कुछ विशेषतायें

- (१) भाषा सरल व सुबोध
- (२) दीर्घसंधि व समासरहित
- (३) ज्ञान और मनोरंजन
- (४) आधुनिक लेखन-पद्धति
- (५) प्रारंभसे संस्कृत सीखनेवालोंके लिए सरल पाठ

इन विशेषताओंसे युक्त होते हुए भी इस पत्रिकाका वा. मू. केवल ७) है; जात ही वार्षिक मूल्य भेजकर प्राप्त कर लें ।

मम्भी,

स्वाध्याय-मण्डल,

पोस्ट- ‘ स्वाध्याय-मण्डल (पारडी) ’, चारडी [ति. सरल]

आहारका असर आचारपर

(लेखक— श्री सर्वज्ञित गौड कुल्लू)

हममें समझ नहीं कि जैसा जन्म वैसा ही मन होता है।
मनसे विचार होता है। जैसा विचार होता है, वैसा ही
आचार व्यवहार होता है।

सारिक भोजनसे सारिक आचार और रात्रिक तथा
रामसिक भोजनसे वैसा ही आचार होता है।

सारिक मनुष्य सदाचारी धर्मपरायण होता है।

रजोगुणी तथा तमोगुणी मनुष्य स्वार्थी, लोभी, क्रूर,
अभ्याधी, दुराचारी तथा मूर्ख भी होता है।

धार्मिक शिक्षाका प्रभाव मनुष्यके जीवनपर बड़ा गहरा
होता है। परन्तु सोहबतका भी असर मनुष्यको बदल देता
है। फारसीका मकूला है—

सोहबते सालह तुरा सालह कुनद

सोहबते तालेह तुरा तालेह कुनद

नेक सोहबते नेक बनाती है और घुरी तुरा बनाती है।

जब घुरा स्वार्थी मनुष्य कुछ करना चाहता है, तो बहाना
उठावा करता है। फारसीका मकूला है कि—

खूप बद् रा भाना घिसच्चार। अर्थात् दुराचारी
बदनीयत बादमीके लिये बहुत बहाने होते हैं।

जब भारतमें वैदिक-धर्म शिक्षाका बोलबाला था, तो
वह संसारका भका करनेमें समर्थ था। सब देशोंसे मनुष्य
यहाँ आकर शिक्षा प्राप्त करके अपने देशमें धार्मिक के लिये
सदाचारका प्रचार करते थे, जिसका फारमूला मनुमहाराजने
धर्मके इन लक्षणोंमें बताया है और यही यमविषय हैं—

यम	नियम
१ अहिंसा	६ शौच
२ सत्य	७ संतोष

३ अश्वेय	८ तप
४ महाचर्य	९ स्वध्याय
५ अपरिग्रह	१० प्रणिधान

इस समय कार्य जाति भारतमें वैदिक सिद्धांतको भूल
कर अनेक मतमतंतोंमें डलकर एकताको खो बैठी है !!!
परन्तु फिर भी हर्षकी एक बात है कि मूल सबका एक
वैदिक धर्म है इस बातको कभी न कभी यह समझकर
आपसका भेदभाव मूलकर फिर एक रूप धारण करेंगे
ऐसा निश्चय है !!

संसारमें बड़े बड़े मत तथा इनके बड़े बड़े गुण जो
मनुष्य पर अपना प्रभाव डालते हैं, निम्न लिखित हैं—

मत	गुण
१ बुद्ध	अहिंसा।
२ जैन	अहिंसा।
३ सिख	एकता-भक्ति।
४ क्रिश्चियनिटी	सेवा-भाव।
५ इस्लाम	भोग प्रधानतावाले मतका प्रसार तकवारसे।

६ यहूदी इसका भारत पर प्रभाव नहीं है।

७ पारसी अग्निपूजक।

जहाँ तक मेरा अपना विचार है यह धर्मविशेषके
मत होनेसे समस्त मानव जातिके मानने योग्य नहीं हैं।
यह सबकी अनुकूलताके अनुसार उपयोगी हो सकते हैं।

हममें इस्लाम सम्प्रदाय तो ऐसी है कि यह भोग
भोगनेके उत्सुक पर निर्धारित है। सुखत हलका और इसका
पक्षपात मनुष्यको कभी भी उन्नत नहीं कर सकता और नहीं
यह मानव धर्मके अन्तर्गत है। जो मत मान अवकाश

प्रचार करता है वह मनुष्यको आध्यात्मिक रूपसे ऊँचा नहीं कर सकता। वह सदाचारकी जगह अश्लाचार, दुराचार, बहिष्कार और भ्रष्टाचार ही फैलावेगा।

भारत ऐसे मर्तोंकी संगतसे इस समय, दूध, घी, चावल गेहूँ आदिकी जगह अब हमें भण्डा, मुर्गी, मांस खाना सिखा रहा है। और अश्लाचारको रोकनेका यत्न भी कर रहा है— साथ ही इस समय खोर मचा रहा है की लबादी बढ रही है। मर्दोंको लसो किया जाए, स्त्रियोंको सन्तान पैदा करनेके नाकाबिन्द बनाया जाए। यह डकटी मत पश्चिमका है।

भोगको कायम रखकर रोगका इलाज नहीं हो सकता। रोगका कारण ढूँढ कर उसका इलाज इलाज है।

मांस, भण्डा, मुर्गी, प्याज, कहसन, चराब, बालडा, वनस्पती आदिकी बन्धु किया जाये। गौपालन पर जोर दिया जाये। दूध, घी, मक्खन, चावल, गहुँ, गुड, खान्ढ आदि सस्ते किये जायें। कैछनपशुओंको रोका जाये, सिनेमा आदि धार्मिक प्रचारके किये जायें। इसमें अक्रियता, धीररसके इश्वर दिखाए जाएं। दमयन्ती, सावित्री, सत्यवान आदिके चित्र तथा चरित्र बताए जायें।

हेचिन्वे, इस समय सर्वमांसभक्षी चीन आबादीमें सबसे बडा हुआ दुःखधर्मी देश है। दूसरा दर्जा भारतका है

यहाँ भी बहुसंख्या मांस खोरीकी हो रही है। ईसाईयों मुसलमानोंमें कोई कमी नहीं है।

भारत संभल जा। विदेशियोंके पीछे मत जा। वैद्य, डाक्टर तेरे घरमें हैं। दुवाह तेरे पास है। परमात्माका ज्ञान तेरे पास है। अपने बच्चोंको वर्ण, जातिभेदकी शिक्षा पर चका, मानव धर्मके यम नियम ही तो इन रोगोंका इलाज है।

दुष्टोंके पीछे मत चक। बहानासाजीसे भाज जा। अपना जीवन 'मानव धर्म' के इस यम नियमका पाठन करनेमें लगा। इसीमें तेरा भका है और सबका भका है।

स्कूलोंमें सांत्विक भोजन, सादा पहिराव और मन्त्रधर्मके पाठनकी शिक्षा पर जोर दिया जाए। तभी हमारी जाति निरोग तथा बलवान् होकर दीर्घ आयुकी प्राप्ति होकर उन्नत होगी।

याचीन भारतके प्रति चीनके यात्री काहीषान और झनसांग अपने सफरनामामें लिखते हैं कि यहाँके लोग सत्य-वक्ता हैं। मांस, भण्डा, प्याज, कहसन, चराब नहीं इस्-माक करते। यहाँ खोर तथा चाकू नहीं हैं। घरोंमें ठाका नहीं लगाते। यहाँ भोगेयधीन भी लिखता है। तभी तो यह देश वन्दनीय था।

भाज भाप देख रहे हैं क्या हो रहा है !!!

चिरप्रतीक्षित पुस्तक]

[छप गई]

गीता— पुरुषार्थबोधिनी (हिन्दी)

चिरप्रतीक्षित पुस्तक 'पुरुषार्थबोधिनी' छपकर तैयार हो गई है। इस पुस्तकके लिए कई पाठकोंके वन प्राप्त हुए इसलिये बीज छापनी पड़ी। आप भी बीजसे बीज लाकर होजिए। मूल्य डाक वयस सहित २०) रु.

विस्तृत सूचीपत्रके लिए लिखें—

मंत्री— स्वाध्याय मण्डल, पो. 'स्वाध्याय मण्डल, पारडी', पारडी (जि. खुरग)

आर्यसमाज विचार करे

[लेखक— श्री स्वामी ब्रह्ममुनि पारिव्राजक विद्यामार्तण्ड, गुरुकुल जन्धार, जम्भूर (जि. रोहक)]

श्रीयुग्म मायवसर सम्पादकजी ' वैदिक धर्म ' ।
सन्नेम नमस्ते ।

विश्वम्भरमासे ' वैदिकधर्म ' में आपने ' आर्यसमाजमे एक और रत्न छिन्न गया ' शीर्षकसे कुछ अपने विचार प्रकट किए, इससे आपका आर्यसमाजके प्रति हित सककता है साथमें मेरे प्रति सहानुभूति भी । मुझे आपने आर्यसमाज का रत्न कह दिया, यह तो आपकी दृष्टि है । परन्तु मैं आर्य-समाजका रत्न नहीं हूँ, अन्वधा आर्यसमाज व आर्यसमाज मेरा हितना अपमान क्यों करती ? वस्तुतः मैं तो आर्यसमाज में रत्न नहीं, किन्तु सोपान या ढांगमें दशा पादाक्रान्त होनेवाला पायड़ हूँ, चटनाओंने या आर्यसमाज और समाजोंके व्यवहारने यह सिद्ध कर दिया है ।

आपने लिखा कि ऐसे अवसर पर रोड़ी मार्ग हैं या तो इन दुर्घटवृत्तकार्तियोंका सुखमर्दन कर दे या अलग बैठ जावे । सो मैं अलग होकर बैठ गया । सुखमर्दनका मार्ग

सामवेद--भाष्य

सामवेद मायवसर श्री स्वामी भगवद्वाच्यमें महाराज ।

' सामसंस्कार भाष्य ' नामसे यह साम-वेदका उत्तम भाष्य संस्कृतमें तथा हिंदीमें है ।

प्रथम भाग मुख्य < > रु.

द्वितीय भाग मुख्य < > रु.

हास्यपूर्ण पृथक् है । अति शीघ्र भेगवाह्ये ।

मंथी— स्वाध्याय मंडल,

पोस्ट— ' स्वाध्याय मंडल पारवी,

पारवी (जि. सूरत)

अपनाना मुझे अभीष्ट न था, यदि ऐसा अभीष्ट होता तो मैं ' आर्यसमाज विनयनगर, नहीं दिहो ' पर मानहानिका अभियोग छावन (कोर्ट) में चलाकर दण्डित करा सकता था । मुझे तो सासन कोर्टमें जाना अभीष्ट नहीं था, हाँ, आर्यसमाजके कोर्ट माननीय सभा और सावेदिक समाज में मेने अपना अभियोग रखा और ग्वाय चाहा, पर मुझे ग्वाय न मिला मेरी कुछ न सुनी । आश्चर्य है सावेदिकसमाजके प्रधान आदि आर्यसमाजोंके पारस्परिक वा दुल बन्धनोंके ग्वाय करते फिरते हैं, परन्तु पके किले और निःस्वार्थसेवा करनेवाले संस्थासिके ग्वाय करनेमें इनकी लेखनी रुक जाती है या ठठती नहीं, क्यों ? होसकता है इसलिये कि जब यह वृत्ता हो रहा है; सेवा तो कर ही चुका, आगे सेवा करनेमें असमर्थ होगया होने दो अपमानित, आर्यसमाजमें और विद्वानोंकी कमी नहीं, इस चूड़े बैककी क्यों स्थान और चारा दें, या यह हमारी किसी सभाका सत्य नहीं, इससे किसी वोटका लाभ भी नहीं, फिर क्या मरने दो ।

सम्पादकजी ! विदित हो, मैंने जो आर्यसमाजकी सेवा की वह किसी प्रतीकारमें नहीं कि मेरे ऊपर आर्यसमाजका ऋण था या है, मैं आर्यसमाजकी संस्थाओंमें नहीं पड़ा, न उनका खाया, कुछ काल काशीमें स्वतन्त्र रहा और एक एक रोटीकी मित्रा मांगकर पड़ा, पक्कर कार्य भी कई आर्य-संस्थाओंमें प्रायः अवैतनिक किया । जो कार्य मैंने किया, समारंक्षण रुपये खर्च करतीं तो भी स्वाय होपाठा, मैं तो अपने ऊपर कविद्वानग्वका ऋण मानता हूँ । हिन्दी शिक्षणसे लेकर अबतक ज्ञानमें अ. कृष्णदत्तके पञ्चपातियोंको मेरा कैकेज है वे छात्रवृत्तये भी खर्च करके मेरी ' अमरविचारण ' पुस्तकका उत्तर नहीं दे सकते, गादिया देना, अपमान करना भय दिखलाना तो उत्तर नहीं । परमात्मा आर्यसमाज और आर्यसमाजोंको सद्बुद्धि ग्वायबुद्धि दें ।

स मा लो च ना

मुकुन्दलीला मृतनाटकम्—

लेखक एवं प्रकाशक— श्री पं. विश्वेश्वर तथा लु वैद्यराज,
बाराकोपुर, जि. इटावा (यू. पी., यू. २)

श्रीकृष्णकी बाळकीलायें कई कवियों एवं नाटककारोंके
छिद्र प्रेरणास्रोत बनी हैं। प्रायः सभी भारतीय भाषाओंमें
श्रीकृष्णकी कीलाओंका बड़ा आकर्षक वर्णन है।

प्रस्तुत नाटक भी इन्हीं कीलाओंका बड़े आकर्षक रंगसे
वर्णन करता है। जैसे सुन्दर प्रस्तुत मीठ कण्ठोंमें नाटक-
कारने श्रीकृष्णकी बाळकीलाओंको पाठकोंके सामने प्रस्तुत
किया है। यों तो पुस्तकके बाह्य कलेवरको देखकर पाठकके
मनमें इस नाटकके प्रति उद्दसीनता उत्पन्न होगी, पर
जब अन्दरके विषयको पढ़ेगा, तो उसे इसमें रस जाने
लगेगा। वर्णनका रंग आकर्षक है।

हास्य, सुमन एवं प्रूप सम्बन्धी अलुकिर्तियाँ हैं अवश्य।
अतः यदि दूसरे संस्करणमें इन पर ध्यान दिया जाए, तो
पुस्तक सर्वांग सुन्दर बन सकती है।

धर्म क्या कहता है ? (१२ भागोंमें)

लेखक— श्री श्रीकृष्णदत्त भट्ट, प्रकाशक— सर्वसेवा

संघ प्रकाशन, राजघाट, वाराणसी। मूल्य ५० न. पै.
अत्यंत मांग।

प्रत्येक धर्ममें अच्छी बातें और अच्छे उपदेश होते हैं,
जो मनुष्यको उन्नत करते हैं। धार्मिक कलह या साम्प्रदा-
यिकता तभी फैलती है, जब लोग धर्मोंकी समानताकी
व्येष्टा कर उनकी विषमता पर अपना ध्यान केन्द्रित करते
हैं। हर धर्मका यही उद्देश्य रहा है कि मनुष्य जेष्ठ कैसे
बन सकता है। आवश्यकता देखल इस बातकी है कि
मनुष्य ईसकी मोरझीर-विवेककी दृष्टि अपना कर उन
धर्मोंका नाश करना सखि। इस कार्यको श्री मनुजीने बड़ी
ही सुबबतासे निभाया है।

वैदिक-जैन-बौद्ध-पारसी-यहूदी-कम्प्यूटियन-ईसाई-
इस्लाम-सिख इन धर्मोंके जुते हुए उपदेशोंका संग्रह
केलकने 'धर्म क्या कहता है ?' पुस्तकके १२ भागोंमें
किया। इनमें इन्होंने सब धर्मोंकी साम्यता दिखानेका सफल
प्रयास किया है। प्रत्येक भागमें एक एक धर्मका स्वरूप
सरल भाषाओंमें दिया है। चित्रों सहित ये पुस्तकें ज्ञान और
मनोरंजन दोनोंको देनेवाली हैं।

पुस्तककी छपाई, मुद्रण, कागज सभी इतना
कोटिके हैं।

पुस्तकें बहुत सुन्दर हैं।

ॐ ॐ ॐ

पृष्ठसंख्या ६९०] चाणक्य-सूत्राणि [मूल्य १९) डा.प्य. २)

आर्य चाणक्यके ५०१ सूत्रोंका हिन्दी भाषामें सरल अर्थ और विस्तृत तथा सुबोध विवरण। साधा-
भरकार तथा व्याख्याकार स्व. श्री रामावतारजी विद्याभास्कर, रतनगढ़ (जि. बिजनौर)। भारतीय
आर्य राजनैतिक साहित्यमें यह ग्रन्थ प्रथम स्थानमें वर्णन करने योग्य है यह सब जानते हैं। व्याख्याकार भी
हिन्दी जगत्में सुप्रसिद्ध हैं। भारत राष्ट्र सब स्वतन्त्र है। इस भारतकी स्वतन्त्रता स्थायी रहे और भारत
राष्ट्रका बल बढ़े और भारत राष्ट्र जगत्प्रच्य राष्ट्रोंमें सम्मानका स्थान प्राप्त करे, इसकी सिद्धता करनेके
लिए इस भारतीय राजनैतिक ग्रन्थका पठन पाठन भारतभरमें और बरधरमें सर्वत्र होना अत्यंत आवश्यक
है। इसलिये इसको आज ही संग्रहाव्ये।

श्री सम्न्नी— स्वाध्याय मण्डल,

पोस्ट— 'स्वाध्याय मण्डल (पारकी)', पारकी [जि. सूरत]

आर्य कौन, अनार्य कौन !

एक विचार...

(लेखक— श्री भगवानराव आर्य मोसीकर, नार्थनिवास कन्धार (नान्हेड) महाराष्ट्र)

वैदिक धर्मके गत अंकोंमें आर्य और अनार्य इस विषय पर दो खेसकोंमें अपने विचार प्रकट किये। यह विषय अनेक सासिकों और दैनिकपत्रोंमें चर्चाका कीर्तक बना रहा और इसपर अनेक लेखकोंने अपनी कलम उठायी। यही विषय वैदिक धर्मके पाठकोंके समग्र विचारार्थ आया है। इस सम्बन्धमें अपने विचार पाठकोंके विचारार्थ प्रस्तुत करना चाहता हूँ।

आर्य इस शब्दका अर्थ होता है 'श्रेष्ठ', जो भी श्रेष्ठ हो उसे हम आर्य कह सकते हैं। परन्तु श्रेष्ठ यह शब्द प्रत्यक्ष किस व्यक्तिके किये प्रयुक्त होसकता है, यह वेदक इन्हीं अर्थसे स्पष्ट नहीं होसकता। अनेक विद्वानोंने इसको अतिरिक्त स्पष्ट करते हुये किया है, जो सुमंस्कृत, शान्ति, सुयोग्य, सम्माननीय आदिकी व्याख्याओंसे विभूषित होनेके योग्य हो वह आर्य है। अर्थ यही कि ऐसा व्यक्ति ही आर्य कहासकता है अथवा ऐसे व्यक्तिको ही आर्य कह सकते हैं जो पतञ्जलियोंके योग्य हो। इसके विपरीत जो अस्मंस्कृत, अज्ञानी, अयोग्य, असम्माननीय हो, वह अनार्य है।

ऊपर बतायी व्याख्या स्पष्ट है। आर्योचित गुण कम और स्वभाव युक्त व्यक्ति आर्य है और इसके विपरीत गुण कम और स्वभाव युक्त व्यक्ति अनार्य है। यदि यह मान लिया गया तो 'आर्यका पुत्र आर्य ही और अनार्यका पुत्र अनार्य ही होगा चाहिये।' ऐसा विधान दुरासाहस एवं ही होगा। क्योंकि यह सर्व विहित है कि एक व्यक्ति के गुण कम स्वभाव दूसरे व्यक्तिके गुण कम स्वभावसे प्रकट रहते हैं, चाहे वह व्यक्ति किसीका मित्र हो, शत्रु हो, पिता हो, पुत्र हो या और कोई। अतः यह आच-

र्यक नहीं कि आर्यका पुत्र आर्य ही होवे और अनार्यका पुत्र अनार्य ही होवे। इसपर भी यह माननेमें कोई भ्रम नहीं कर सकता कि आर्यके घर लम्बे छेनेवाली सम्मानको अपने व्यक्तिमें आर्यत्व डाढ़नेकी अन्यायम परिस्थिति प्राप्त होती है। तथैवच अनार्यको अनार्यत्वमें उठनेकी परिस्थिति अन्यायम प्राप्त रहती है। और यही कारण होता है कि सम्मानमें आर्यत्व अथवा अनार्यत्वकी उपज होती है और संसार आर्य अनार्य इस संज्ञासे वा अन्व संज्ञासे सम्बोधन करता है।

मैं इससे स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि 'आर्य' यह कोई वंश नहीं है और नाहि यह कोई जाति है। जाति या वंशको यदि आर्य वह संज्ञा प्रयुक्त होती है तो अर्थ यही हुआ कि इस जातिकी दुराचारी, अविचार्य मित्रवाचारी भी आर्य है, सम्माननीय है, सुयोग्य है, शान्ति है और सुमंस्कृत है। और यदि वह ठीक है तो फिर आर्य इस शब्दका पावित्र्य ही नष्ट होजाता है और फिर आर्य कौन? इसकी व्याख्या करते बैठनेकी भी आवश्यकता नहीं। क्योंकि आर्य तो एक वंश है, जाति है। एक वंश अथवा जातिको आर्य कहते हैं यही व्याख्या पर्याप्त हुई। अतः पाठकोंको मेरा हेतु स्पष्ट हुआ होगा कि मैं इस द्वारा सिद्ध कर देना चाहता हूँ कि आर्य यह व्यक्तिवाचक शब्द है आतिवाचक या वंशवाचक शब्द नहीं।

इतिहासकार इससे विपरीत हैं। वे आर्य इस शब्दको आतिवाचक, वंशवाचक बताते हैं और उनकी व्याख्या भी कुछ प्रयत्न ही है। उनकी व्याख्याके अनुसार आर्य वह है जो शीरा हो, कंधा हो, पीछे बाँधीबाँधा हो, नाक उंचीकी

हो, माया कंचा हो जादि जादि । और यह बातें किसी शुद्ध बंधन जगत्वा जातिमें ही होसकती हैं और रह सकती हैं । अन्य जाति जगत्वा बंधनसे सम्बन्धन जा जाने पर अनार्य तब उस जातिमें भी जा जाते हैं और मिश्रजाति पैदा हो जाती है । यह मिश्रजाति व्याकथाके विपरीत जानेसे अनार्य हुई और इस प्रकार ऐसी आर्य जाति कम हुई । ऐसी प्रक्रिया कुछ वर्ष चलेते रहनेसे प्रति दिन आर्यजाति घट जाती है और कुछ क्षणोंमें आर्य अनार्य बनजाते हैं । और इतिहासके दृष्टिकोणसे आज आर्य कोई नहीं । क्योंकि इनका सिद्धांत है कि आर्यजातिका अन्य जातियोंसे संबंध मिश्रण होगया ।

इतिहासकारोंकी व्याकथाके अनुसार और भी कुछ भी आर्य नहीं कहसके जासकते क्योंकि वे रणसे गिरे नहीं थे, काँके (नीके) थे । वेदस्थास तो कदापि आर्य नहीं होसकते, क्योंकि उनका रूप काँकेपतमें इतना सवानक था कि इनके साथ नियोगके समय जयभीताने प्रथमवार भाँके बन्ध करकी और द्वितीयवार उसका पाण्डु-वर्ण होगया था । और परिणाम स्वरूप उत्तरार्द्ध अज्या और पाण्डु पाण्डुरोग पीड़ित हो सन्तानें डसे हुई । इतिहास-कारोंकी व्याकथाके अनुसार महाभारत, रामायण, पुराण आदिमें दिखाये ऐतिहासिक व्यक्ति अनार्य सिद्ध किए जा

सकते हैं । और इतिहासकार इसे ऐसा कहना पसन्द भी करेंगे ।

इतिहासकार वैदिक धर्मके कर्मकाण्डकी वस्तुओंको कहीं दृष्टीके किसी भी कोनेमें देखते हैं तो कहते हैं कि आर्य वहां रहते थे, वहां रहते थे । मुख्य रूपमें इसकी पहचानके लिये वैदिक मंत्र वस्तुओंपर सुदे जहाँ मिले जगत्वा वस्तुकुण्ड मिलें तब वह स्थान आर्योंका वास्तव्य स्थान गृहित चला जाता है । यदि इन चीजोंकी देखकर वास्तव्य स्थानकी पहचान कराते हों तो वह ठीक है क्योंकि आर्योंचित गुण कर्म स्वभाव, ज्ञान कर्म वृत्तात्मनाथके व्यक्तित्व वहां वास्तव्य करते होंगे, पर इतिहासकार यह कैसे कैसे पूर्वक कह सकते हैं कि जुकेकी नाकवाले, गोरे, कंचे, कंचे मांसवाले व्यक्ति हो वहां वास्तव्य करते थे ? और यदि वह ठीक है तो इनके सिद्धांतके लिये पुष्टि कौनसी ?

वेदका आर्य है ' कृपवन्तो विश्वमार्यम् ' । हम विश्वको आर्य बनाये । इतिहासकारोंकी व्याकथाके अनुसार विश्वको आर्य बनाया कठिन ही रहा पर असम्भव भी है । सारे विश्वमें मौकी भाँकोवाले, जुकीनी नाकवाले, गोरे, कंचे, कंचे मांसके व्यक्ति पैदा करनेकी कोशिश हारगार्य है । रंगरूप आकारसे आर्य बनानेकी प्रक्रिया भी वेदमें नहीं । फिर कैसे कहें कि ऐसी व्याकथावाले व्यक्ति ही आर्य हैं ।

पाठक वृन्द यदि गम्भीरतापूर्वक विचार करें तो इस निर्णयपर आयेगे कि आर्य यह व्यक्ति वाचक छद्म है बंधन जगत्वा जाति वाचक नहीं । और विश्वको आर्य यदि बनाया है व्यक्ति व्यक्तिको सुमंस्कृत, सुगोचर, ज्ञानी, सम्माननीय बनाया जाना चाहिये । जिसकी प्रक्रिया वेदमें दर्शायी छीक, आचार संहिता है । वेदादेशानुसार ज्ञान कर्म और वृत्तात्मनामें अपना जीवन बिताना ही आर्यत्वकी पहचान है और ऐसे व्यक्ति हो आर्य हैं ।

चाहे कोई पंजाबी हो, बंगाली हो, बिहारी हो, मद्रासी हो, कश्मीरी हो, मराठी हो, इटाकिपन हो, जराही हो, इराणी हो, अंग्रेज हो, चीनी हो, रूसियन हो, अमेरिकन हो, जर्मन हो, बांग्लाडी हो, जैक हो, दृष्टीपरके सब मानव अपना अपना पृथक व्यक्तित्व रखते हैं । इनमेंसे जो कोई भी व्यक्ति अपनेको आर्यत्वमें डालके, वह आर्य है । आर्यत्व किसी एक बंधन या जातिकी मिश्रकियत नहीं है । जो अपने

सुखमार्ग

ॐ मासिक-पत्र ॐ

सुख सम्पत्ति पानेके लिये सामाजिक, धार्मिक वैयक्तिक एवं स्वास्थ्य आदि सभी सामयिक समस्याओंसे ओठ-ओठ ४० वर्षोंसे भारतीयोंमें जागरणका शंखनाद करनेवाले सचित्र ' सुखमार्ग ' को अवश्य पढ़ें । यह बड़े-बड़े विद्वानोंके लेख, लेकर हजारोंकी संख्यामें छपता है । विशेषांक भी निकलते हैं प्रश्न-उत्तर और लेख समाचार सुपुष्ट प्रपाता है ।

वार्षिक मूल्य केवल १) नमूना, मुफ्त पता- सुखमार्ग, केमिकल प्रेस, अलीघढ़ ।

आपको वार्थ कहकाठी आपे और अवार्थको अपने गुण कर्म और स्वभावसे दिखाती सक्ती जाये। खरज रहे, जब अहंन कुदस्तेवर अवार्थक गुण स्वभावहार दिखा रहा था, तब श्री कृष्णजीने सगवहूँताका उपदेश दिया और अवार्थकसे प्रपक्ष होनेकी सलाह दी। यह निःसंकाष स्पष्ट है कि वार्थ यह अवार्थ वार्थोचित संस्कारसंग्रह स्थितियोंका वाचक एक परम पवित्र और आदरणीय ग्रन्थ है। और यह कुदस्तेवरकी घटना उसका अवरोधन उदाहरण है।

द्रविड मुन्नेत्र कथनको विचार करना चाहिये इस क्या कर रहे हैं। प्रगतिशील यह भारतीय संस्कृति स्वयं वार्थ संस्कृति है और वे इसके अटक हैं। उनका कहना कि उत्तर भारतीय वार्थ है और दक्षिणी अवार्थ होनेसे उनपर राउर और आपा धोये जा रहे हैं, निताम्न अमपण है। जिस इतिहासकी सोचके कारण वे ऐसा कह रहे हैं वही इतिहास कहता है कि अंग्रेज वार्थ हैं। अंग्रेजोंकी भाषा अंग्रेजी भी आपोंकी ही है। और यह ऐतिहासिक भिन्नान्त सत्य माना जाता तो कोई कारण नहीं था कि उत्तर भारत दक्षिण भारतसे कहीं अधिक मात्रमें स्वतन्त्रता संग्राममें अंग्रेजोंसे

जुलूस। जो उनके ही बंधके थे। उत्तर भारत तो अंग्रेजोंकी भी भारतसे बाहर निकालनेके दिग्ग कठिबद्ध है। क्या मैं पुनः मक्ष द्रविड मुन्नेत्र कहहमसे पूछ सकता हूँ कि यदि उत्तर भारतीय और अंग्रेज वार्थ हैं तो आपोंकी अंग्रेजी क्यों वार्थ पर वार्थ सम्मानकी छांस के रहे हो। हिन्दी भाषाका यदि अपमान करना है, उससे यदि द्वेष है तो अंग्रेजोंके साथ क्यों नहीं, जो वार्थपरिवारकी ही भाषा है।

ना कोई उत्तरी है ना कोई दक्षिणी हम सब अपने ज्ञान, संस्कार, सुयोग्यता और सम्मानोपतासे सम्पन्न होनेके कारण वार्थ हैं।

द्रविड मुन्नेत्र कथनके सत्य यदि अभियान सज्जना चाहें तो अज्ञान, असंस्कृतता, अव्यवस्था, अकमेपयता, भासिकता, बेकारी, भूख आदिके विरुद्ध अभियान सज्जानें; और पैसेका सनुपयोग करें। सराहनीय और विवेकपूर्ण कार्य होगा यदि हम एक जैसे संस्कार और संस्कृतिमें पके अपने आपको अपने राष्ट्रेक अविवर्धित एकात्मिकता पुनः कुदस्तेवर कहकनेका गौरव प्राप्त करेंगे।

× × ×

सूचीपत्र मंगवाइये]

वेदकी पुस्तकें

[ग्राहक बनिये]

मूल्य रु.	मूल्य रु.
ऋग्वेद संहिता १०)	यजुर्वेद वा. सं. पाठसूची १॥)
यजुर्वेद (वाजसनेयि संहिता) ४)	ऋग्वेद मंत्रसूची २)
सामवेद ३)	अग्नि देवता मन्त्र संग्रह ६)
अथर्ववेद ६)	इन्द्र देवता मन्त्र संग्रह ७)
(यजुर्वेद) काण्व संहिता ५)	सोम देवता मन्त्र संग्रह ३)
(यजुर्वेद) मित्रायणी संहिता १०)	मरुदेवता मन्त्र संग्रह २)
(यजुर्वेद) काठक संहिता १०)	वैश्वत संहिता (तृतीय भाग) ६)
(यजुर्वेद) तैत्तिरीय संहिता, कृष्ण यजुर्वेद १०)	सामवेद कौथुम शास्त्रीयः प्रामगेय (वैय प्रकृति) गानात्मकः ६)
यजुर्वेद-सर्वानुक्रम सूत्र १॥)	

मूल्य के साथ डा. व्य., राजिस्ट्रेशन एवं पेकोम खर्च संमिलित नहीं है।

मंत्री— स्वाध्यायमण्डल, पोस्ट- ' स्वाध्याय-मण्डल (पारकी)' पारकी [वि. सूत्र]

सेवाका महत्व समझिये

(केषक— श्री शिवनारायण सक्सेना, एम. ए., विद्यावाचस्पति, सि. प्रभाकर)

हम क्षणमंगुर संसारमें हाथसे निकल जानेके बाद पुनः प्राप्त न होनेवाली एक ही वस्तु है। अन्य दैनिक उपयोगी भौतिक पदार्थ जिनकी प्राप्तिसे हमें प्रसन्नता होती है, एकबार प्रयत्न करनेपर अनेकबार प्राप्त किये जा सकते हैं, पर समय ऐसी मूल्यवान् निधि है जो एकबार व्यतीत हो जानेके बाद पुनः हाथ नहीं लगती। पूरे जीवनकी कमाई इसके बँकेमें देनेको तैयार हो जानेपर खोया हुआ क्षण पुनः नहीं लौटता। फिर भी उस और किसीका भी प्रयत्न नहीं है। उन मूल्यवान् क्षणोंमें यदि परिवार, समाज या राष्ट्रकी योद्धी बहुत सेवा कर दी जाती, तो कितना ही लज्जा रहता। पर हमें तो अपने जीवनके गोरक्षधन्यसे ही समय नहीं मिलता। प्रातः होता है और फिर धीरे धीरे सम्पन्न हो जाती है। पर घर गृहस्थी तथा अन्य नाना अंजा-लोंमें लगे रहते हैं। हमारा कर्तव्य तो यह था कि यह खुर दुर्लभ मानवजीवन जिस उपयोगी सेवा कार्यके लिये प्राप्त किया था, उस और प्रयत्न करते। भारतीय संस्कृति प्रवि-क्षण सेवाके मार्गको अवलोकने के लिये भ्रमण देती है।

सेवाधर्मको सबसे बड़ा धर्म समझकर जनता जगद्गुरुकी सेवा करना ही सबका ध्येय होना चाहिये। भारतीय ही नहीं, विश्वके महापुरुषोंने सबसे अधिक सेवाको महत्त्व देकर अच्छे बड़ाहाथ प्रस्तुत किये हैं। स्वामी विवेकानन्दने भग-वत् साक्षात्कार तकका मार्ग सेवा मानते हुए उपदेश दिया है। 'मैं एक ऐसा धर्म चाहता हूँ जो हम लोगोंमें आत्म-विश्वास तथा जातीय सर्वदात्मिक प्रति निष्ठा जगावे और जन जनको भद्र-वन्द्य तथा शिक्षा देनेके साथ ही हमारे पारो भोकी सभी दुःख वेदनाओंको दूर करनेकी शक्ति का दे। यदि भगवान्का साक्षात्कार करना चाहते हो तो मनुष्यकी सेवा करो।'।

साधना और सेवाका घनिष्ठ सम्बन्ध है। जिस प्रकार कोई व्यक्ति अपने पिताकी स्मृति तथा भागे पीछे तो चलता है, पर किसी कार्यकी आज्ञा देते ही जो खुराता है, भागता है और जानाकानो करता है। वैसे ही जो व्यक्ति ईश्वर आराधनामें रत है पर सेवाका जीवनका दूसरा पहलू नहीं बनाते, उनका विकास एकांगी ही तो होगा। आप स्वयं विचारिये कि पूजापाठ एकप्रकारसे कितनी दूर की जा सकती है। बगटे दो बगटे साधना करनेके बाद फिर मन बहो से भागने ही तो लगता है। फिर इस मनको अन्य कार्यों-में जुटानेके लिये भी किसी आज्ञाकारी आवश्यकता है। यदि हमारे अन्दर दूसरोंकी सेवाका भाव है तो हम चकते फाँटे दूसरोंकी सहाई कर सकते हैं। नारदपुराणमें लिखा है कि 'जहाँ वृद्ध अपने मूलकण्ड द्वारा दूसरोंका उपकार करते हैं वहाँ यदि बुद्धिजीवी मनुष्य परोपकारी न हों तो वे मृतक ही हैं।'।

'विदुरनीति' में महात्मा विदुरने समझाते हुए कहा है।
त्यजेन् कुलार्थं पुरुषं प्रामस्यायं कुलं त्यजेत्।
प्रामं जनपदस्यायं आत्मायं पृथिवीं त्यजेत् ॥

५१७

अर्थात्— कुलकी रक्षाके लिये एक मनुष्यका, प्रामकी रक्षाके लिये कुलका, देशकी रक्षाके लिये गाँवका और आत्माके कल्याणके लिये सारी पृथ्वीका त्याग कर देना चाहिये।

पर आज हम, सेवाकी कौन कबे दूसरोंको भरका देकर प्रगतिमें भागे बढना चाहते हैं, माना, बहिर्लो, दीन और दुर्बलोंको एक ओर हटाते हुए रेखाशीतमें अनेक व्यक्तिओंको चढते हुए आसानीसे देखा जा सकता है। हमें तो यह चाहिये या कि जहाँतक हो दूसरोंका उपकार करते रहें, क्योंकि

सेवाके द्वारा ही यक्ष, सम्मान, कीर्ति और साक्षात्कार तक सम्भव है। अतः यदि आप संसारमें कुछ कर गुजरना चाहते हैं, आप अपनी सशक्तिते तनिक भी प्रभावित हैं, समाजमें मानवताके स्थानपर मानवताका वातावरण उत्पन्न करनेके हेतु, शान्ति, कृष्ण, हंसा, बुद्ध और गांधीजी सम्मान कहलाते हैं यदि सर्वका अनुभव करते हैं, अथवा पुनः भारतको अगदगुदके सद्यः सम्मान विमाना चाहते हैं तो सेवाका मार्ग अपनाकर आगे बढ़िये। आप अविष्यमें इस मार्गमें इतना सन्तोष, आनन्द और सहास अनुभव करोगे जिसका कुछ कहना नहीं।

मनुष्यताका लक्षण दूसरोंके दुःखदर्दमें हाथ बढ़ाना तथा किसी प्रकार भी सहयोग प्रदान करना है, यदि हृदयकी विक्षाकता होगी तो सब कुछ सम्भव है। आचार्य विनोबाभावेका कहना है "दो हाथ और दो पैर होनेसे मनुष्य मनुष्य नहीं होता। मनुष्य वह होता है जो दूसरोंके दुःखसे दुःखी और सुखसे सुखी होता है। धर्ममें जब आनन्द होता है तो सब हिस्से बाँटकर खाते हैं। सारा देश एक परिवार है और इसमें सबका हिस्सा है।" प्राकृतिक समस्त सब पदार्थ तिरप कर्तव्यनिष्ठासे अपने कार्यमें रत हैं। न तो वे यकते हैं और न कहसान ही दिखाते हैं। सृष्टिका वह महादू चक्र केने और देनेसे ही तो चकरहा है, आकाश माप लेकर पानी देता है, तो समुद्र पानी प्राप्त कर आप देता है। वृक्ष ओला, गर्मी, धूप और वर्षाको सेलकर फल, फूल और पत्तियोंको तोतल छाया प्रदान करते हैं। पशुओंको ही देखिये मूक होते हुए भी सेवामें जुटे ही रहते हैं।

कम खाकर कितनी अधिक सेवा करते हैं। फिर क्या हम नून अन्न पदार्थों और मूक पशुओंसे भी गये बीते हैं। हमसे ही हम कुछ सीखकर सेवाका धर्मिण सुख मानकर चले, क्योंकि सेवा-पथ ही कल्याणदायक एवं सुख पथ है। मानवजीवनका सच्चा प्रयोग और सम्यक् समुपयोग सेवाके द्वारा ही किया जा सकता है। आपका तमाम समय कोईो उपलक्ष्यमें खटा जाता है उसे आप इस और लगाइये। क्योंकि जिस कार्यको हम अधिक महत्त्व देते हैं, उसमें अपना समय पैसा और मन बिना हिचकके लगाया करते हैं फिर सेवा जैसे उत्तम कार्यमें निःसंकोच अपना सबकुछ लगा सकते हैं।

सौ वर्षका पंचांग

इस सौ वर्षके पंचांगमें वर्ष, मास, तारीख अन्य देशोंका समयचक्र तथा ज्योतिष्यक सभी की गणना उत्तम रीतिमें और बिस्कुल ठीक ठीक की है। यह एक महान् अन्तर्राष्ट्रीय प्रकाशन है। सीमित प्रतियां ही बच हैं। आफिस, स्कूल, घर और पुस्तकालयोंके लिए अत्यन्त लाभदायक एवं उपयोगी है।

मूल्य ५.०० पाँच रुपये, रजिस्ट्री द्वारा ६.००

लिखित—

कोचीकार एजेन्सी, ८४८६ टी. डी.

डब्ल्यू गेट, पो. ऑ. नं. १३३. कोचीन—२

स्वर्गीय खासी क्षिवाण्ड सरस्वतीने जीवनमें सेवाकी प्रधानता बताते हुए कहा है। "आप अपने विचारोंको निमंत्रण करने तथा लक्ष्यपर मनको एकाम करनेमें सफल नहीं होते। इसका कारण क्या है? उसे संस्कार ही इसके कारण है। आपमें क्षम नहीं है, आपका मन सांसारिक विचारोंसे सदा अक्षीत बना रहता है, आपने निष्काम सेवाके द्वारा अपने हृदयको शुद्ध नहीं बनाया है, वर निष्काम सेवा द्वारा ही आप अपने धुरे संस्कारोंका प्रशासन कर सकते हैं। तब आपको शान्ति तथा क्षमकी प्राप्ति होगी व पूर्ण एवं गम्भीर ध्यान लग सकेगा।"

सेवाका शुभाश्रम हमें पहले तो अपनेसे ही करना होगा। दूसरोंके आधीन जीवन व्यतीत करनेवाले अनेक व्यक्ति अपना समय तो नष्ट करते ही हैं साथ ही दुःख भी उठाते हैं। छोटे छोटे कार्योंके लिए बड़े झोबीले स्वभावके अपने परिवारवालों, सम्बन्धियों एवं नौकरोंपर द्रुम चलाया करते हैं। कार्यमें ज़ाती देर हो जानेपर हमारी गर्मीका पारा ऊपर चढ़ जाता है और ऊल जल्लु बहनेमें भी देर नहीं लगती, यह सरासर अन्धग्न्य है और अपनेको निकम्मा बनानेका एक उपाय है। आप अपनेसे विचार करिये, आपको पतास लगती है जिसकी देरमें कहते सुनते हैं और पानी मंगाते हैं क्या उतनी देरमें आप स्थंभ केकर

नहीं की सकते । मैं ऐसे अनेक व्यक्तियोंको देखा करता हूँ जो अपने जीवनमें पूर्णतया कायरताही बरतते हैं ।

आप बाहर कहीं यात्रा पर जाते हैं तो आपका सामान आपकी माता, बहिन या पत्नी हस्ताक्ष्रि कोई ठीक करता है, आप डबल देखतेतक नहीं । पर जब आप चले जाते हैं और आश्चर्यकथाकी वस्तुएँ इसमें डूबते हैं तो इनका सर्वथा जमाव हो आपको मिलता है । कौटुम्बिक जगत् पर जाते हैं तब आपको यह पता जाता है कि आप जिस सम्बन्धकीके यहाँ गये थे उसके यहाँ हो दो बार बरतुँ जोड़ जाये हैं । जरा जरासे बाज़ार कापोंके किये आप दूसरोंका मुँह देखते हैं इसकिपु स्वयं करिये और अच्छा करिये, आपका जमीन महाकाय होता है ।

जिन परिवारोंमें मौकामिथां या सेवक लगे हुए हैं उनकी बड़ी अजीब स्थिति है । यदि एक दिन कहारी न जाये तो उन्हीं बरतन साफ करनेमें रोना जाता है । घण्टेका काम दो बार घण्टेमें होता है और कभी कभी दो कार्या-

लय जानेवाले बापू तथा पाठशाला में जानेवाले बच्चे भोजन के स्थानपर लक्ष्मण ही करके चले जाते हैं । जैसे ही दो बजते हैं, पत्नीक्षा है मौक़र जायेगा तब चाय बनेगी, फिर पीनेको मिलेगी । यह हाल मौक़र रखनेवालोंका है । स्नान किया कपड़े ऐसे ही स्नानागारमें ढाक दिये दिनभर भीगते पड़े रहते हैं तब कहीं शासको घरकी कोई माता या बाहरी मौक़र खोकर चालता है । जो अपना कार्य अपने आप नहीं कर सकते, उनसे यह किस तरह आशा की जाय कि समाज-सेवा जैसा कार्य उनसे बन पड़ेगा ।

अतः यदि वैदिक कार्योंमें सफलताका श्रेय हमें प्राप्त करना है, पराये व्यक्तियोंको भी अपना अरमहियैवी बनाना है, सब हमारे सुख और दुःखमें समिन्धित हों और सब हमें प्रेमकी दृष्टिसे देखें तो कल नहीं बरत आता ही सेवाकार्यके महारथसे परिचित हों । वैसे अपने जीवनमें स्थान दें । दूसरोंकी सेवासे पूर्व अपनी सेवा करें, इसके बाद दूसरोंकी सेवा तब, मन, जनसे करते हुए अपनी कर्मव्यपरायणताका परिचय दूसरोंको दें ।

टी. बी. (तपेदिक) की

अच्छ चिकित्सा घर बैठे करें । ५८ वर्षकी खोज अनुभव एवं परीक्षणका परिणाम, 'यशचिकित्सा' मुख्य ५.०० सेनेटोरियमका परिणाम ८०% । लेखक—सरकार द्वारा अनेकबार पुरस्कृत एवं सम्मानित स्व. बा. कुम्भनकाजी अग्रिहोत्री एम. डी (डिग्री) मेडिकल आफिसर टी. बी. सेनेटोरियम ।

लेखककी कुछ अन्य पुस्तकें

- (२) आधुनिक प्राकृतिक चिकित्सा—आयुष्य लेखक—स्व. श्री मायलक्ष्मी, अध्यात्म लोकसभा । हर रोगकी सरल अच्छ चिकित्सा घर पर ही स्वयं करें । मू. ४.००
- (३) आरोग्यशास्त्र—सर्वदा स्वस्थ रहनेके वैज्ञानिक अनुभूत नियम बतानेवाली अपने विषयकी एकमात्र पुस्तक । उपहारमें देनेके लिए अनुपम भेंट । मू. २.००
- (४) उच्च पुस्तकें शिक्षा विभाग एवं पंचायतराज द्वारा स्वीकृत और सरकार द्वारा पुरस्कृत हैं ।
- (५) राष्ट्र उन्नयनकी कुंजी—गड प्रदत्त पदार्थों द्वारा अनेक रोगोंकी चिकित्सा एवं गडकी उपयोगिता बतानेवाली अमूर्ती पुस्तक । मू. ००.५० डाक ज्यय सबका पृथक्

स्वास्थ्य भंडार, १६ केला बाग, बरेली,
नाँच, स्वास्थ्य भंडार, 7A/१ काज्यनगर, लखनऊ

प्रवास वर्णन :—

महामहोपाध्याय रूसमें

(लेखक— श्री श्री रा. टिकेकर)

[कुछ दिनों पूर्व दूता विश्वविद्यालयके उपकुलपति महामहोपाध्याय श्री दत्तो वामन पोतदार रूस सरकारके निर्म-
मण पर वहाँके प्रवास पर गये थे। वहाँसे वे रूसकी चहुँमुखी प्रगतिको जो छाप केकर भारत कोठे, उसकी झाँकी लेखक
श्री टिकेकरके इस लेखमें पाठकोंको मिला सकते हैं।]

ठीक बीसके दिनोंमें और हजारे बावन्धवमें महामहो-
पाध्याय सोवियत रूसके प्रवास पर निकले, इसकिये उनके
इतिहास विशेष चिन्तित थे, क्योंकि मिला स्वामकी और
सार्वभौम आहारकी मर्यादाकी उनकी प्रतिष्ठा भी उन्हें
दुःखदायी हो सकती थी। तो भी बापिस कीटनेपर उनके
चेहरेपर कोई घकावटके चिन्ह नहीं थे, रूसके विपरीत वे
तरो-तमा ही सीख रहे थे। उनके व्यवहारमें आनन्द ही
आनन्द दीख रहा था। नया प्रदेश देखनेको मिला, नयी
पुस्तकें देखनेको मिलीं, नये नये विद्वानोंसे परिचय हुआ,
इसलिए वह आनन्द स्वामाधिक ही था। बरखोंको नये
छिल्लोनोंको देखकर जो आनन्द होता है, उसीके समान
महामहोपाध्यायका आनन्द भी था, पर हलका वह आनन्द
चिरकाहीन और विकटुक 'आनन्द सहोदर' था।

समी नया और समी भव्य

क्या क्या देखा, कहा कहा गया, किन किनसे मिला,
इन सबके वर्णनका आरंभ कहाँसे किया जाए, इसका निश्चय
ही महामहोपाध्यायको नहीं हो पा रहा था। जो कुछ देखा
व अनुभव किया, वह सभी कुछ नया और भव्य था।

'जिज्ञासा, स्वाध्याय और संशोधनके लिए विद्यार्थियोंको
जाकाजो, काकेजो और प्रयागधर्मोंमें आधुनिक सुविधाओं की
जाती है और वे भी सुप्रसन्न' महामहोपाध्यायने वर्णनकी
शुरुआत की।

'हजारों विद्यार्थी अपने अध्ययनमें निमग्न रहते हैं,
वहाँसे विद्यार्थियोंको अध्ययनकी अवसर मिलता है।

है। पुस्तकोंकी दुकानें कोमे कोमेमें दिखाई देती हैं' यह
कहते कहते अपने सामानमेंसे निम्न पुस्तकें निकाली—

रशियन महाभारत (८ खण्ड)

रशियन लोकमान्य तिलक चरित्र

रशियन टैगोर चरित्र

रशियन 'सन् १८५७'

'लेनिनग्रादके पुस्तकालयमें दो करोड़से भी अधिक
पुस्तकें हैं। पुस्तकोंकी सुविधाएँ लिए ही एक हतमा नया
हाल है, कि इसमें लेखकों विद्यार्थी बैठकर अध्ययन कर
सकते हैं। संशोधकोंकी मदद करनेके लिए और उन्हें जो
चाहिए वह साहित्य निकालकर देनेके लिए दो सौ व्यक्ति
काम करते हैं। मायक्रोफिल्मिंगकी भी व्यवस्था है। कव-
कोंकी पुस्तकें अलग और उनके लिए अध्ययनकी सुविधाएँ
भी अलग हैं।' इस प्रयागधर्मका प्रभाव महामहोपाध्याय पर
अच्छा पड़ा है, ऐसा सुने प्रतीत हुआ। वहाँकी सुविधा-
ओंका वे सविस्तर वर्णन कर रहे थे।

प्राध्यापक और विद्यार्थियोंका सम्बन्ध

प्राध्यापक— विद्यार्थी सम्बन्ध, अध्ययनके मांगोंका प्रबंधन
और प्राध्यापकोंके कार्यपर देखरेख, यह सोवियत पद्धति
हमारे उपकुलपतिको बहुत पसन्द आई।

'प्रत्येक प्रोफेसरने क्या कार्य किया, किन्तु निश्चय
छिन्ने, नया ज्ञान क्या प्राप्त किया, इन सबका गिरीक्षण हर
पाँचवें वर्ष होता है, उस गिरीक्षणमें बर्षों होनेके बाद
ही उसे अगले पाँच वर्षोंके लिए पुनः प्रोफेसर बनाया
जाता है, इस कारण वहाँसे प्रोफेसर जाकर नहीं करते।'

प्राप्तावकके समान विद्यार्थियोंकी भी परीक्षा होती है। वहाँ विद्यार्थियोंकी मनमानी अन्त्यात्मक देनेकी अपेक्षा उसकी योग्यता और मनोवृत्तिका अध्ययन करते ही उसके विषय या अन्त्यात्मक दिया जाता है। उन्हें पूर्ण ही योग्य मन्त्राह मिलती है। इसलिए बीचमें ही अध्ययन छोड़ देने-वालोंकी संख्या योही ही होती है। सब काम योजनावद्ध होते हैं, आदि अनेक विद्योपपायें महामहोपाध्यायने बताईं।

घनके अभावमें शिक्षा रुकती नहीं

सोवियत शिक्षावद्धतिमें आपको कौनसी विशेषता दीखी, यह पूछनेपर कुलगुरु बोले—

‘जनाभावके कारण किसीकी शिक्षा रुकती नहीं, केवल पुस्तकीय शिक्षा वहाँ नहीं है। प्रांशिक शिक्षापर वहाँ अभाव और दिया जाता है।’

‘प्रत्येकको स्वयं काम करना पड़ता है। वहाँ आकस्मिके कोई बैठा नहीं रहता। इसलिए कमजोर विद्यार्थी प्रयोगशाला द्वारा आगे नहीं बढ़के जाते।’

‘इन सबको सिद्ध करनेके लिए सोवियत आसम्बन्धीमें सरकारका भी बड़ा हिस्सा होता है और विद्यार्थियोंका भी।’

‘इसलिए वहाँ शिक्षाकी वृद्धि बहुत ज़ोरोंपर है।’

‘शिक्षाके साधन भी अधिक मात्रामें मिलने लगे हैं।’

‘सीखनेकी हवसवालोंके लिए भरपूर सुविधायें प्राप्त हैं, उन्हें किसी प्रकारके पिछका मुकाबला नहीं करना पड़ता।’ यह कहकर कुलगुरु आगे बोले कि ‘इस सुविधाओंका लाभ उठाकर अध्ययनमें व्यस्त रहनेवाले अनेकों विद्यार्थी वहाँ हैं।’

मारको विश्वविद्यालय, लुम्बिया— मैत्री विश्वविद्यालय और लेनिनग्राद विश्वविद्यालयकी कुलगुरुने बहुत प्रशंसा की। लुम्बिया विश्वविद्यालयकी गई हमारा खड़ी की जा रही है। वहाँके विद्यार्थियोंकी संख्या भीस ही दुगुनी हो जायगी। अगरमरके विद्यार्थी वहाँ आते हैं। इस प्रकार सब देशोंके विद्यार्थियोंके साथ पढ़नेसे कितना लाभ होता है।

[कुलगुरुने सब सुलका प्रवास अपने महाराष्ट्रीय पोषाकमें ही किया। सिर पर गोक पगड़ी, सुस्त पायजामा, लम्बा कोट और गलेमें जरीका चुपड़ा, यह वहाँ उनकी पोषाक थी। —सम्पादक]

पगड़ीका आश्चर्य

सब प्रवासमें कुलगुरुकी भेंट गई गई मण्डकिर्णोंसे हुई। सोवियत जनताके लिए भी कुलगुरु नये ही थे। उनकी

पगड़ीको लोगोंने कुरलके देखा। कई विद्यार्थियोंने इसके साथे पर लगेहुए ‘अन्धन’ के त्रिपुण्डके बारेमें भी पूछताछ की। कई सज्जनोंने यह भी पूछा कि यह पोषाक कहाँ की है। तब ने ‘नेहरू-गोपी-हिन्दी’ के बारेमें विचार करने लगे। बहुतसे ‘वायोनिवर’ लड़कों लड़कियोंने हमारे कुलगुरुके गलेमें ‘लाल’ रंगका पायोनिवरी-स्कार्फ भी बाँधा। ऐसे अनेकों स्कार्फ कुलगुरुके सामानमें मिले।

विश्वविद्यालयोंमें अध्ययनके अलावा कुलगुरुने नाटक, सिनेमा, सर्कस, बैंक नृत्य आदि सांस्कृतिक कार्यक्रम भी देखे। पन्द्रह रीछोंका सर्कस और मॉस्कोमें बैंक नृत्य उन्हें विशेष पसन्द आए। तुर्कमेंनी दलबेकी मिनेमा और नाटक उन्होंने देखे। ताशकन्द अस्ताबाद् इन आकाशवाणीके केन्द्रोंसे उन्होंने हिन्दीमें आवाज दिए।

ताशकन्द रेडियोसे उन्होंने ‘सह नावतु सह नौ सुनयन्’ यह वैदिक प्रार्थना सोवियत जनताको सुनाई और अस्ताबाद् रेडियोसे उन्होंने आर्षोंकी विश्वबन्धुनृत्तिको सोवियत जनताके सामने रखा और—

स्वर्गेऽपि सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः।

यह अपनी हृच्छा आकाशवाणीसे प्रकट की।

मिनरल वाटर

बीगके प्रवेशमें आपका स्वास्थ्य कैसा रहा? क्षामवान की व्यवस्था कैसी रही? यह पूछनेपर कुलगुरुने कहा—

‘वहाँ ‘मिनरल वाटर’ नामक जो पानी पीनेको मिला, उससे मेरी तबीयत वहाँकी अपेक्षा भी अच्छी रही। उस पानीमें निश्चयसे कोई अजीब गुण है। इसकी एक बोतल भी मैं अपने साथ ले जाया हूँ।’

सोवियत संघिय बाकुम्ब, अस्ताबाद् विश्वविद्यालयमें वहाँके विद्यार्थियों द्वारा निकाले गए अनेक शिव, पुस्तकें, सोवियत परिचितों द्वारा दौ गई भेंटें, स्वयं कुलगुरुके द्वारा खरीदी गई वहाँकी यात्रागैरे, उजबेकी और बाककलावा टोपियाँ, टैंकस्टॉप और अन्तरिक्ष वैमानिकोंके चित्रोंसे युक्त बर्तन, साथ पीनेके ग्लासोंका स्टैण्ड, लकड़ीके काम, हवायि अनेक वस्तु कुलगुरु अपने साथ लाये थे।

अन्तमें मैंने उनसे उस नये अगस्तके विषय हमके विचार पूछे। वे बोले—

‘ओ कुछ देखा, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, इस देशमें उन लोगोंने स्वावलम्बनसे विकसन प्रगति की है। बाँकीसे स्वयं प्रत्यक्ष किए बिना उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती।’

ॐ ॐ ॐ

वैदिक ऋचाओंकी ओजस्विता

(लेखक— श्री पं घेदप्रत नार्मा, शास्त्री)

[गताहुसे आगे]

समाजकी स्थितिके मुख्य चार आधार हैं, जिन्हें हम शिक्षा, रक्षा, उत्पादन और श्रम कहते हैं। प्रत्येक समाजके सदस्यका कर्तव्य होता था कि उक्त कर्तव्योंमें कमसे कम एक कर्तव्यके सम्पादनकी योग्यता और उत्तरदायित्वका चयन करे। मनुष्य समाजकी शिक्षाका उत्तर—दायित्व पूरा करता हुआ मानव—मात्रको शिक्षित और कर्तव्य—निष्ठ बनावे, या अपनी योग्यता तथा बाहु—बलसे समाज और राष्ट्रकी रक्षा करे, या अपनी पूँजी और उत्पादनके द्वारा समाज और राष्ट्रकी आर्थिक स्थिति ठीक रखता हुआ मानवमात्रके सरण—पोषणका उत्तरदायित्व निभावे, या अपने श्रमसे उक्त तीनों वर्गोंकी सेवा करे। शिक्षकमें ज्ञानकी प्रधानता होती थी, रक्षकमें ज्ञानकी अपेक्षा बाहु—बलकी प्रधानता होती थी। इसी प्रकार उत्पादक और श्रमिक भी ज्ञानकी अपेक्षा शारीरिक बल ही रखता था। इन्हें लोग ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रके नामसे सम्बोधित करते थे।

हमारा समाज और राष्ट्र इसी वर्ण—व्यवस्था पर ही मजबूत था। संसारमें कोई भी राष्ट्र या समाज बिना शिक्षा, रक्षा, उत्पादन और श्रमके क्षणभर भी नहीं टिक सकता। वही थी भारतका राष्ट्र—निर्माणकी नीति। इसमें मानवताकी रक्षा तथा उसका विस्तार ही था। राष्ट्र—निर्माणमें शासनकी भावना नहीं थी। इसलिये शिक्षक, रक्षक, उत्पादक और श्रमिक ही राष्ट्रके चार प्रधान अङ्ग थे।

पतद्वैशप्रसूतस्य सकाशाद्व्रजन्मनः।

स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेत् पृथिव्यां सर्वमानवाः॥

मनुके इस श्लोकसे यह विदित होता है कि आदर्श चरित्र—की शिक्षाके प्रसार द्वारा मानवताका प्रसार और विस्तार हो सकता है। सारी पृथिवीके सब मनुष्य भारतके विद्वानोंके चरित्रों और उपदेशोंके द्वारा अपनेको पूर्ण मानव बनावे। इसी पवित्र उद्देश्यको लेकर भारतीय नृपते देशोंमें जाते थे। इसी कष्टकी प्राप्तिके लिए जनपदों—राज्य स्थापित किये

जाते थे। समाज और राष्ट्रके कर्तव्योंका परिमार्जन आश्रम व्यवस्था पर ही आधारित था। भारतीयता आश्रम तथा वर्ण व्यवस्था पर ही दृढ़ थी, जबतक ये दो स्तंभ सुरक्षित थे, जबतक भारतीयताका दास नहीं हुआ। इन्हीं सुरक्षित स्तंभों पर मानवताकी नींव रखी गई थी। धर्मके सर्व—सामान्य अङ्ग प्रति, क्षमादि इसमें लघुस्तम्भ थे। सर्व—सामान्य धर्मके निम्नांकित अङ्गोंका पालन सर्वके लिये आवश्यक था। इसे मनु सार्व—भौमिक धर्म मानते थे—

धृति क्षमा दमोऽस्तेयं शौचमिन्द्रिय—निग्रहः।

धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशकं धर्म—लक्षणम् ॥

‘धैर्य, क्षमा, मनको दुरी भावनाओंसे रोकना, चोरी न करना, इन्द्रियोंको संयममें रखना, बुद्धिमान् होना, विद्या प्राप्त करना, मनसा, वाचा, कर्माणा सत्यका आचरण करना, क्रोध अर्थात् गुस्सा न करना, ये धर्मके दस अङ्ग हैं। इनमें पालन करना चारों वर्णों और मानव—मात्रका कर्तव्य था। और प्रत्येक वर्णके अपने—अपने विशेष धर्म भी थे। ऋषि—योगी समस्त राष्ट्रके मनुष्योंको वर्ण और आश्रमकी मर्यादासे पिरो रखा था।

राष्ट्रकी ऋषियोगे विष्णुका रूप देकर इसकी महत्ताका बोध कराया था। विष्णुको चतुर्भुज माना गया है। क्योंकि राष्ट्रकी शक्तियां मुख्य रूपसे चार ही हैं। इन्हें शैव, चक्र, गदा और पद्मके नामसे अवगत कराया गया है। शैव ब्राह्म—शक्तिका चोतक है। चक्र और गदा अस्त्र और शस्त्रका प्रतिनिधित्व करते हैं। पद्म, कोष तथा राज्यलक्ष्मी और श्रीका चोतक है। राष्ट्रकी स्थिति विद्वानों और वैज्ञानिकोंके ज्ञान पर ही आश्रित है। ब्राह्मणिक शिक्षा प्रसारका महा—नवम उत्तरदायित्व वहन करती है। ब्राह्म—शक्ति राष्ट्रकी रक्षाका उत्तरदायित्व सैनिकों द्वारा निर्वहण करती है। राष्ट्रमें उत्पादनका उत्तरदायित्व पूँजी—पति और श्रमिक वर्ग वहन करते हैं। इस प्रकार इन्हें क्रमसे ब्राह्मण, क्षत्रिय,

वैद्य और द्रष्टृ के नामसे पुकारा गया है। यही राष्ट्र-रूपी विष्णु के अन्न माने गये हैं।

राष्ट्र एक विराट् शरीर

वैदिक एवं वैदिकोत्तर पुराणसाहित्यमें इस राष्ट्ररूपी विष्णुका वर्णन बहुत बड़े पैमाने पर किया गया है। वैदिक मंत्रोंमें भाव्यकारोंकी शैलीकी यह विचित्रता या विशेषता ही रही है, कि उन्होंने हर मंत्रोंको आध्यात्मिक आधिभौतिक और आधिदैविक क्षेत्रोंमें देखनेका प्रयास किया है। 'अथाध्यात्मं शरीरं' के अनुसार आध्यात्मिकका अर्थ गौरीतिक है। 'अथाधिभूतं समाजः' के नियमानुसार सामाजिक उन्नति एवं स्थितिको बतानेवाले मंत्रायोंको आधिभौतिक कहा है और विशालतम भावोंका प्रदर्शक मार्ग आधिदैविक है। आधिभौतिकको हम सामाजिक या राष्ट्रीय भी कह सकते हैं। वेदोंमें राष्ट्रको एक शरीर माना है, जिसमें मुख, बाहु, पेट आदि सभी अवयव विद्यमान हैं। वेदोंका प्रख्यात सूक्त पुरुष-सूक्त वस्तुतः राष्ट्र-पुरुषके शरीरका वर्णन है, उसके प्रथम मंत्रमें ही एक ऐसे पुरुषका वर्णन है, जो हजारों सिर और हजारों आंखोंसे युक्त है—

सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् ।

सः भूमिं सर्वतो वृत्वाऽत्यतिष्ठद्वांगुलम् ॥

ऋ. १०।१०।१

'एक हजार आंख, हजार सिर और हजारों पैरोंसे युक्त पुरुष है, जो मारी पृथ्वी पर फैला हुआ है, यह इस द्वांगुल विश्वसे भी ऊपर है।' यह समाज या राष्ट्ररूपी पुरुष है। मनुष्योंकी आंखें, सिर, पैर इस पुरुषके ही हैं। वह समाज सब पृथ्वीपर व्याप्त है, पर फिर भी वह इससे ऊपर है। ब्यक्ति नागवान् है। मनुष्य मर जाता है, पर समाज या राष्ट्र बना रहता है। वह अक्षुण्ण काश्त, अजर, अमर और अविनाशी है। उस समाजरूपी पुरुषके अवयवोंका वर्णन भी इसी पुरुष सूक्तके १२ वें मंत्रमें इस प्रकार किया है—

ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहू राजन्यः कुतः ।

ऊरू तदस्य यद् वैश्यः पद्भ्यां शूद्रोऽजायत ॥

'ब्राह्मण इस राष्ट्रपुरुषका मुख है, क्षत्रिय बाहु है, वैश्य आंगें हैं और जिस प्रकार मानवशरीरमें मुखको प्रधानता दी गई है उसी प्रकार राष्ट्रमें विद्वानोंको प्रमुखता प्रदान की गई है, क्योंकि मस्तिष्क ही शरीरका संचालन करता है इसी

प्रकार विद्वान् ही राष्ट्रके कार्योंका संचालन करते हैं। शरीरमें जो स्थान भुजाओंको प्राप्त है, वही स्थान और गौरव राष्ट्रमें क्षत्रियों अर्थात् सैनिकोंको प्राप्त है। शरीरमें पेटको जो स्थान प्राप्त है वही स्थान राष्ट्रमें वैश्योंको प्राप्त है। इसी प्रकार शरीरमें जो स्थान पैरोंको प्राप्त है वही स्थान राष्ट्रमें श्रमिकोंको प्राप्त है। विद्वान् राष्ट्रके मुख, सैनिक राष्ट्रके बाहु, पृथ्वीपति राष्ट्रके उदर और श्रमिक राष्ट्रके दोनों पैरोंके समान हैं। जिस प्रकार शरीरके लिए सभी अन्न अपने अपने स्थानपर प्रमुख हैं उसी प्रकार राष्ट्रमें सभी वर्ग अपने अपने स्थानपर महत्वपूर्ण और आवश्यक हैं।

जिस प्रकार मस्तिष्क और बाहु दोनों मिल कर शारीरिक कार्योंका सम्यक् सम्पादन करते हुए शरीरकी व्यवस्था करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रमें विद्वान्, सैनिक और शासक-वर्ग मिलकर राष्ट्रके सारे कार्योंको अलीभांति पूरा करते हैं। जिस प्रकार शरीरमें सब अंगोंकी एकात्मता व परस्पर सहयोग उत्कृष्ट स्वास्थ्यका चिह्न है, उसी प्रकार राष्ट्रमें सभी वर्गोंका ऐक्य व परस्पर सहयोग उन्नत राष्ट्रके लक्षण है—

यत्र ब्रह्म च क्षत्रं च सम्यज्ज्ञौ चरतः सह ।

तं लोकं पुण्यं प्रह्वेयं यत्र देवाः सहाग्निना ॥

"जिस राष्ट्रमें आत्मनिष्ठ विद्वान् और राष्ट्र-पति आपसमें मिलकर सम्यक् विचार करके राष्ट्रके कार्योंको करते हैं, वह राष्ट्र शुभ कर्मों अर्थात् अपनी योजनाओंको पूरा करके सभी प्रकारके सुख और कल्याणसे सम्पन्न रहता है।"

इस प्रकार भारतकी राष्ट्र-शाक्ति प्राचीनकालमें समुन्नत थी। राष्ट्रका स्वामी ईश्वरको मानकर विद्वज्जन और शासक वर्ग राज्य-कार्यका सम्पादन करते थे।

वयं प्रजापतेः प्रजा अभूम । यजु. १८।१९

"हम उस प्रजापति परमेश्वरकी प्रजा या सन्तान हैं।"

राष्ट्रपतिके मौलिक-गुण

राष्ट्र-पति या राजा विशिष्ट प्रतिभा-सम्पन्न व्यक्ति ही होते हैं। क्योंकि उन्हींके आदर्शोंका प्रजा-गण अनुकरण करते हैं, "यथा राजा तथा प्रजा" की उक्ति तो सर्व-विदित ही है। मनुने उसके मौलिक गुणोंका उल्लेख अपनी स्मृतिमें इस प्रकार किया है—

इन्द्रानिलयमार्कानामग्रेष्ठे वरुणस्य च ।

चन्द्रवित्तशयोच्चैव मात्रा निर्द्वय शाश्वती ॥१

सोऽभिर्मवति वायुश्च सोऽकः सोमः स धर्मराट् ।

स कुबेरः सः वरुणः स महेन्द्रः प्रमावतः ॥२॥

(मनुस्मृति)

‘ राट्—पतिमें इन्द्र, वायु, यम, सूर्य, अग्नि, वरुण, चन्द्रमा और कुबेरकी शक्तियाँ पुञ्जी—भूत होकर रहती हैं । राट्—पति इन्द्रकी तरह बलवान्, वायुकी भांति गति—शील, यमकी भांति नित्यामक, सूर्यकी भांति तेजस्वी, अग्निकी तरह नायक, वरुणकी भांति गुणगण, चन्द्रमाकी भांति मुद्रित करनेवाला, और कुबेरकी भांति धनी होता है । ’ राट्—पतिका प्रभाव भी इन्हीं देवताओंके समतुल्य होता है ।

इन्द्रियाणां जये योगं समतिष्ठन् दिवानिशम् ।

जितेन्द्रियो हि शक्नोति वशे स्वापयितुं प्रजाः ॥ १ ॥

सर्व-भूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ।

समं पश्यन्नात्मयाजी स्वराज्यमधि गच्छति ॥ २ ॥

(मनु)

राजा या राट्—पति का सेवामी होना चाहिये । इन्द्रियोंकी वशमें करके ही राट्पति अ प्राप्त वशकी प्राप्त करता है । जो राजा या राट्पति इन्द्रियोंका गुलाम होना है, वह प्रजाको अपने शासनमें नहीं रख सकता । विषय—लंगतुष राजा प्रजा-ओंके हितोंको सर्वथा नष्ट कर देता है । अपने राट्की स्वतंत्रता भी गया देना है । इतिहास इस बातका साक्षी है । यह सब प्राणियोंमें स्वाधीन आत्म-तत्त्वाका अनुभव करता है और सभी पदार्थोंमें परम-शक्तिका ज्ञान प्राप्त करता है । इस प्रकार समदर्शी होकर आत्म-यज्ञ करता हुआ स्वराज्यको प्राप्त होता है । राजा या राट्—पति इन्हीं आदर्शोंके द्वारा प्रजाका हृदय-सम्प्राप्त होता है । प्रजाके शरीर-मात्र पर शासन न करके हृदयपर शासन करता है ।

भगवान् वाल्मीकिने भी अपने अमर—काव्य रामायणमें सूर्यवंशी शासकोंका अनुपम आदर्श—चित्र मयके मामले उपस्थित किया है—

ततः पश्यति धर्मात्मा तत्सर्वं योगमास्थितः ।

पुरा यत् तत्र निर्वृत्तं पाणावामलकं यथा ॥१॥

(वा. रामा. बाल. ३।६)

‘ धर्मात्मा अर्थात् कर्मनिष्ठ योग—वृत्तिमें स्थिर होकर प्राचीन कालके राजा राट्के रहस्योंको विवेक—दृष्टिसे सरल-तया देखने थे, जिस प्रकार कोई मुद्गी औंठेको सम्यक् देखता है । ’

तत्सर्वं तत्त्वतो दृष्ट्वा धर्मेण स महापुतिः ।

अभिरामस्य रामस्य चरितं कर्तुमुद्यतः ॥ २ ॥

(वा. रामा. बाल. ३।७)

‘ आत्म-ज्योतिसे तेजस्वी रघुवंशी धर्म और मानवताकी दृष्टिसे वास्तविकरूपसे न्यायका देखनेवाले होते थे । इस प्रकारके रामके पूर्वजोंका सुखदायी जीवन—वृत्त निखनमें उद्यत हैं । ’ इस प्रकार भगवान् वाल्मीकि एक आदर्श राट्पति या राजाका चरित्र—विवरण करते हैं ।

कामार्थगुणसंयुक्तं धर्मार्थ-गुणवित्तरम् ।

समुद्रमिव रत्नाख्यं सर्वभूतिमनोहरम् ॥

(वा. रामा. बाल. ३।८)

‘ धर्मकी मर्यादामें चलते हुए अर्थ और गुणोंमें संयुक्त, सबके श्रवणोंको मनोहर लगानेवाले समुद्रकी भांति अपने चारित्रिक गुणोंसे आकाश—चरित्रवाले रघुवंशी धर्म, अर्थ, काम और मोक्षका सम्पादन करते थे । रघुवंशीयोंका चरित्र समुद्रकी भांति अनेकालेक गुण—रत्नोंकी समृद्धिसे युक्त था । ’ जैसे सूर्य—देव अपनी किरणोंसे पृथिवीके जलका आकाशमें धरकर पुनः वर्षा द्वारा उसी जलसे पृथिवीको अभिषिक्त करते हैं, उसी प्रकार सूर्यवंशी राजा जनताकी उन्नतिके लिए ही उनसे कर ग्रहण करते थे । चूँकि वे प्रजाकी सुगति लिए सतत यत्नशील रहते थे । प्रजाके प्रसादको बढ़ानेके लिए सभी प्रकारके साधनोंका एकत्रिकरण करते थे । इसी कारण प्रजासे उन्हें राजा कहना प्रारम्भ कर दिया था । कालिदासके शब्दोंमें ‘ राजा प्रकृति—रञ्जनात् ’ ही राजा होता था । प्रजा-नुरञ्जन ही रघुवंशियोंकी अपने मौलिक विनियता थी । नैतिक—बलशाली शासक ही प्रजाकी रक्षा कर सकता है ।

इस प्रकार उत्तम और कुशल राजा या राट्पति को उक्त गुणोंका अनुकरण करना चाहिये । नैतिक—बलके द्वारा ही जनता—जनार्दनकी सेवाका दत्त लेना चाहिये । राजा विक्रमादित्य चढाई पर सोते थे और मिष्टान् पात्रमें पानी पीते थे । राजमें येश बदल कर प्रजाकी स्थितिका वास्तविक ज्ञान प्राप्त करते थे । सुना जाता है कि अंगरेजजब गुरानकी आयनोंको लिख कर अपना भोजन प्राप्त करता था । चन्द्र—गुप्तका प्रधान—मंत्री चाणक्य सोपईमें रहता था और चढाई पर सोता था ।

इतने विशाल चक्रवर्ती साम्राज्यके महामंत्री चाणक्यका जीवन, रहन—सहन इतना साधा—सादा हो सकता है, यह

भी कल्पनातीत है। उनकी शोषहीन वर्णन महाकवि विद्या-
सदान्ते अपने नाटक 'सुमाराक्षस' में इस प्रकार किया है—

उपलदाकलमेतत् भेदकं गोमयानां
बटुभिरुपहतानां बहिर्वा स्तोम पयः ।
शरणमपि समिद्धिः शुष्यमाणामिरामिः
विनिर्मितपटलान्तं दृश्यते जीर्णकुक्ष्यम् ।

'शोषहीन एक कोनेमें कण्डोंको तोड़नेके लिए परपरका
टुकड़ा रखा हुआ है; दूसरे कोनेमें शिथिलों द्वारा काई गई
कुशाओंका ढेर है। एक जगह हवनके लिए समिधायें रखी
हैं। इन सभी पदार्थोंसे पुष्क चाणक्यकी टूटी-फूटी ओपकी
दिखाई दे रही है।'

ये लोग प्रजाके धनका उपभोग बुद्धि-सम्मत नहीं समझने
थे। राजा प्रजापर शासन करता था और राजा आस-विद्वानों
से अनुशासित होता था। जो राजा या राष्ट्र-पति आस-
वचनांका अनुसरण न कर केवल भौतिक-वाणी, जनैतिक
और चरित्रभीरु होकर प्रजापर बलात् शासन करना चाहता है
वह स्थायी राज्य-सत्तावाला नहीं रह सकता। इसके लिए
आस-वचनांका आचरण करना राजा या राष्ट्र-पतिका मुख्य
कर्म्य होता है। इसके समर्थनमें महाकवि वाल्मीकिके
शब्दोंको भी सुनिये—

क्षत्रं ब्रह्म-मुक्तं चासीत् वैश्या क्षत्रमनुव्रताः ।
शूद्राः स्वधर्म-निरतास्त्रीन् वर्णानुपचारिणः ॥

“क्षत्रिय ब्राह्मणों वाली आस-विद्वानोंका अपना प्रमुख
समझते थे, वैश्य क्षत्रियोंके अनुकूल आचरण करते थे। शूद्र
शारीरिक-श्रम करनेवाले, जो कि बौद्धिक शक्तिसं कुटित
थे, वे अपनी सेवाओंसे तीनों वर्णोंकी सेवा करते थे।” कृषि-
मुनि शुद्ध-ज्ञानसे शासित थे, जो कि ज्ञानालोकके द्वारा
प्रजाका पथ-प्रदर्शन करते थे। इनका जीवन तप, संयम
और त्यागपर ही आश्रित था। इस प्रकार सुराज्यकी आधार
शिला संयम और आत्मानुशासन पर ही रखी गई थी।
राजा या राष्ट्र-पतिका प्रजासे पिता-पुत्रका सम्बन्ध था।
जिस राष्ट्रका शासन आत्मानुशासित न होकर केवल कानून
और न्यायपर ही आधारित रहता है, वह राष्ट्र शीघ्र ही
गुलाम होजाता है या युद्ध-युद्धका शिकार बन जाता है।
राजा और प्रजाका सम्बन्ध भक्षक और भक्ष्यका होजाता
है। इस बातका उल्लेख शत-पथ ब्राह्मणमें भी पाया जाता

है। स्वामी दयानन्दने निम्नाह्नितांत अपने सत्यार्थ-प्रकाशमें
उद्धृत किया है।

राष्ट्रमेव विद्या दमति तस्माद्वाही विशं धातुकः ।
विषमेव राष्ट्रायाचां करोति तस्माद्वाही विशमपि
न पुष्टं पशुं मन्यते इति ।

शा. कां. १३। प्र. २। अ. ९। कर्. ७।

“जो प्रजासे स्वतन्त्र, स्वच्छन्द राजा और शासक-वर्ग
रहे, तो वह राज्यमें प्रवेश करके प्रजाका नाश किया करे,
जिस लिए अकेला राजा स्वाधीन और उन्मत्त होकर प्रजाका
नाशक होता है। वह राजा प्रजाका खाये जाता है। इस
लिए किसी एकको राज्यमें स्वाधीन न करना चाहिए। जैसे
मिंह वा माँसादारी दृष्ट-पुष्ट पशुओंको मार कर खाते
हैं, वैसा ही स्वतन्त्र राजा प्रजाका नाश करता है अर्थात्
अपनेसे अधिक किसीको नहीं होने देता।” श्रीमान्को लुट
खसूट, अन्यायसे दृष्ट लेंके अपना प्रयाजन पूरा करेगा।
इसलिए सुराष्ट्रमें शासक वर्ग पर आस-विद्वानों और धार्मिक
जनोंका नियंत्रण होना चाहिए।

प्राचीनकालके शासकोंने, जो समस्त विश्वमें अपने महान
सद्गुणोंका प्रसार करना चाहते थे, सर्व प्रथम अपने राज्य
प्रबन्धकी ओर ध्यान दिया, इस अनारथकी पूर्तिके लिए
उन्होंने सर्व प्रथम अपने परिवारकी सुख्यवस्था पर ध्यान
दिया। परिवारको सुख्यस्थित करनेके लिए उन्होंने अपने
आपको सुसंस्कृत बनाना आवश्यक समझा। अपने आपको
मैरूहनिवाद् बनानेके लिए उन्होंने अपने हृदयको पवित्र
करना श्रेयस्कर माना, हृदयको पवित्र करनेके लिए उन्होंने
अपने विचारोंमें ईमानदारी बरतना अपरिहार्य समझा,
विचारोंमें ईमानदारी पेटा करनेके लिए उन्होंने अपने ज्ञानका
विस्तार किया और ज्ञानके विस्तारका एक ही मूल मंत्र है
कि अपने चारों तरफ विद्यमान भौतिक एवं मानवीय तत्वों-
का तदर्थ अध्ययन एवं अन्वेषण किया जाय।

उचित अन्वेषणसे उन्हें ज्ञानकी उपलब्धि हुई। पूर्ण
ज्ञानकी उपलब्धिसे वैचारिक निष्ठाका उद्भव हुआ। वैचा-
रिक निष्ठासे उनका मन निर्मल हुआ। मन और हृदयके पवित्र
होनेसे उनका व्यक्तित्व संस्कृत हुआ, व्यक्तित्वके सुसंस्कृत
होनेपर परिवारकी सुख्यवस्था उत्पन्न हुई। परिवारोंकी सुख्य-
वस्थाके उत्पन्न होनेपर समाज सुख्यवस्थित हुआ और समाज
की सुख्यवस्था होनेसे ही समस्त राज्यमें सुख्यवस्था, सुख

और समुद्रिका आदिर्भाष हुआ और विश्वकी मानवताएं
किसे सुख और शान्तिका पथ प्रगटत हुआ ।

यस्य प्रसादे पथा श्री विजयश्च पराक्रमे ।

मृत्युश्च वसति क्रोधे सर्वतेजोमयो हि सः ॥
मनु ।

तृतीय मुक्तिका-- आदर्श-मन्त्रिमण्डल

भारतने बापुके नेतृत्वमें चल कर स्वराज्य प्राप्त किया,
परन्तु जब स्वराज्यका सुराज्यमें परिणत करना हुआ, तो
भारत दुर्भाग्य-वश उनके नेतृत्वसे वंचित हो गया । रात
पृष्ठमें मैंने आदर्श-राष्ट्रपतिका चित्र अंकित करनेका प्रयास
रघु-वंशियोंके आदर्शों द्वारा किया । यहाँ आदर्श-मन्त्रि-
मण्डलकी रूप-रेखा वात्समीकिके शब्दोंमें उपस्थित है ।
क्योंकि राष्ट्र-पति अपने विस्तृत राष्ट्रका सुप्रबन्ध नहीं कर
सकता है, जब कि उसे आदर्श-मन्त्रि-मण्डलकी सहायता
प्राप्त हो । अन्धता यह महान कार्य अति दुर्लभ हो जाता है ।
संयमित और स्वाधीन मन्त्रि-मण्डल ही राष्ट्रीय-भावनासे परि-
शुद्ध होते हैं । ये लोग राष्ट्रके हित-साधनमें कभी भी अन-
वधान नहीं होते । काम और लोभ ही इस उत्तरदायित्वसे
बाधा उपस्थित करते हैं । इनकी अपूर्ति अथवा प्राप्तिकी
बाधासे मन्त्रि-मण्डलमें कोयकी आग प्रचण्ड होकर सारे
राष्ट्रको लकड़ीकी तरह जला देती है । अतः आदर्श-मन्त्रि-
मण्डलकी स्थापना करनी चाहिए ।

भविष्य-द्रष्टा ऋषि वाल्मीकिने शाश्वत आदर्श-मन्त्रि-
मण्डलकी अलौकिक मर्यादा निर्धारित की है—

परस्परानुरक्ताश्च नीतिमन्तो बहुभ्रूताः ।

श्रीमन्तश्च महात्मानः शाल्वज्ञाः हृद-विक्रमाः ॥
'वात्समीकिके १'

इस श्लोकका एक एक शब्द हमारे हृदय-नेत्रको उद्भा-
सित करता है । इस श्लोककी व्याख्या संगति-पूर्वक करनी
पड़ेगी ।

‘बहुभ्रूताः’

मौलाञ्छलाविदः शूरालम्बलक्षान् कुलोद्भवान् ।

सचिवान् सप्त चाधौ वा प्रकुर्वीत परीक्षितान् ॥

‘मनु०’

‘जो लोग शास्त्रज्ञाना, शूर-वीर, बातकी तहतक पहुंचने
वाले, इसम-कुलवान् हों, उनको परीक्षा लेकर राजा उनको
मंत्री बनावे ।’ इस श्लोकमें मनुने भी बहुभ्रूत अर्थात् बहु-
ज्ञाताकी आवश्यकता समझी । ज्ञान बिना मंत्री क्या काम
दे सकता या कार्य कर सकता है ? बहुज्ञता बिना मंत्री
अन्वेषकी भांति होता है । अतः मंत्री बहुत-बड़ा विद्वान्
होना चाहिए । मनुने वीरताकी योग्यता भी मंत्रोंमें आव-
श्यक समझी है, अतः वाल्मीकिने अपने श्लोकमें उसकी
व्याख्या करते हुए ‘शाल्वज्ञा’ शब्द रखा है अर्थात् वह मंत्री
सैनिक-शिक्षा सम्पत्तया प्राप्त कर चुका हो । आवश्यकता
पड़नेपर शस्त्रास्त्र चलायका भी कार्य कर सके ।

‘नीति-मन्तः’

शुक्नीति, चाणक्य-नीति, कौटिल्य-अर्थ-शास्त्र आदि
ग्रन्थोंका ज्ञाता और वैदिक-मोक्षमें भी विचक्षण हो ।
मंत्री व्युत्पन्न-मनियाना होना चाहिए । समयकी गति-
विधिका पारंगत होना चाहिए । चाणक्य, बृहस्पति और
कृष्णकी बुद्धि कौशल्य वह रखना हो । इसलिए वाल्मीकिने
मन्त्रियोंकी नीतिमान होना चाहिए, ऐसा उपदेश दिया है ।

‘श्रीमन्तः’

मन्त्रियोंको श्रीमान् होना चाहिए । लक्ष्मीवान् तो सभी
हो सकते हैं । परन्तु मंत्रियोंको श्रीमान् होना चाहिए । जो
लक्ष्मीवान् अपने धनको सम्भारणमें खर्च करता है, यही श्रीमान्
होता है । उसका धन जनताके योग और क्षेममें समय समय
पर काम आता है । उसका धन इन्द्रिय-लोभुवता और
कैशन-परस्तीमें नहीं खर्च होता । अतः उसे श्रीमान् कहते हैं ।

‘महात्मानः’

मंत्रियोंका महात्माओंके चरित्रोंका पालन करनेवाला होना
चाहिए । यदि महात्मा गांधीके उज्ज्वल आदर्शोंपर चक्कर-
वाले हों तो सोनेमें सुपन्दी हैं । इनका आत्मिकबल इन्हें
सदा सम्भारों पर प्रेरित करना रहता है । ये अपने समय
और सत्वाचारसे जनताके पथ-प्रदर्शक होते हैं । ये प्रथम
अपने पर शासन करते हैं, तब प्रजापर शासन करते हैं । ये
कथनीकी पुष्टि करनीसे करते हैं । केवल परादेश कुशल ही
नहीं होते । इनका नैतिक-जीवन ऊंचा होता है ।

‘हृद-विक्रमाः’

मानसिक, शारीरिक और आत्मिक शक्तियोंसे मंत्रियोंको
सुख होना चाहिए । इनके अन्दर शक्ति होनी चाहिए ।

जनताकी मुसीबतों हर समय उसकी सहायता करनेकी क्षमता रखते हैं। उनके बीचमें पैतृक धर्म कर गमीं, सखीं, बरसातको सह कर उनकी साम्यविक सहायता कर सकें।

‘ परस्परानुरक्तश्च ’

एक मंत्री दूसरे मंत्रीसे अनुराग रखता हो। आपसमें द्वेष और ईर्ष्याकी भावना न रखता हो। तभी सबका समान मन, समान-विचार, समान-उद्देश्य और समान-भाग हो सकता है। यदि मंत्रियोंमें परस्पर अनुराग नहीं रहता, तो समाजमें बाढ़-बाढ़में समग्र बीतता है और दो दिनोंमें नष्ट होनेवाली बात वर्षोंमें तब होती है। मंत्रियोंकी कलुषित-बुद्धि आपसी छिद्राभ्यवेषणमें ही रत रहती है। अतः सूक्ष्म-दर्शी आदि कवि भगवान् साम्यीकिने मंत्रियोंकी आपसमें अनुरक्त रहनेकी सलाह दी है।

कीर्तिमन्तः प्रणिहिताः यथावचनकारिणः।

तेजस्वमायशःप्राताः स्तिपूषीभिर्भाषिणः ॥ ३ ॥

‘ मंत्रीको कीर्ति-श्री भी प्राप्त होनी चाहिये। अपकीर्ति-वाला मंत्री प्रजाके शत्रुका पात्र नहीं होता और प्रजा शासन में मनमें गुणा करने लगती है। मंत्रीकी कथनी और करनीमें अन्तर नहीं होना चाहिये। जनताका हित उसका ध्येय होना चाहिये। मंत्री मुस्कगाने हुए जनतामें व्यवहार करे, अपना रुद्र-रूप जनताके समक्ष उपस्थित न करे। ’

क्रोधात् कामाद्यैर्हेतोर्वा न ब्रूयन्तं वचः।

तेषामविदितं किञ्चित् रक्षेयु नास्ति परेषु वा ॥४॥

“ मंत्री, क्रोधाभिगमे, कामके वशमें होकर अथवा अन्य कारणोंसे असत्य न बोले। मंत्रियोंको राष्ट्रकी सभी बातें सम्यक ज्ञात होनी चाहिये। कुशल-मंत्री अपने तथा गैरोंकी सभी रहस्य-सर्वा बातोंकी भली प्रकार जानता है। ” अपने उक्त गुणोंसे ही प्रजाका हित और उसका अनुरक्षण करता है। यह मित्र और शत्रुके साथ न्यायोचित व्यवहार करनेमें समर्थ होता है। व्यवहार-कुशलता मंत्रीको सभी क्षेत्रोंमें सकल बनाती है। मंत्रीके व्यवहारमें छल नहीं होता। क्योंकि छल-युक्त व्यवहार ही धूर्तता है। मंत्री धूर्ततासे परे होता है।

प्रातः कालं यथा दण्डं धारयेयुः सुतेष्वपि।

कोश-संप्रदे युक्तश्च बलस्य च परिग्रहे ॥

“ मंत्रियोंको दण्ड-विधान भी जानना चाहिये। न्यायके समक्ष मंत्रीको जनहितकी रक्षा करते हुए अपने पुत्रको भी समुचित दण्ड देना चाहिये। मंत्री राष्ट्रके कोशको भी समृद्ध करता रहे। उसे अपनी सर्वतोन्मुखी शक्तियोंके विकासमें सचेष्ट रहना चाहिये। ” अपने और पड़ोसी राष्ट्र की शक्तिका उसे सम्यक् ज्ञान होना चाहिये।

अहितं वापि परुषं न हिंस्युरविदूषकम्।

वीराश्च नियतोत्साहाः राजशास्त्रमनुष्ठिताः ॥ ६ ॥

“ मंत्री मज्जनोंसे कभी भी कटु वाक्य न कहे और न उनका कभी अहित ही करे। सर्वदा उत्साह-युक्त और वीर-भावनाभासे उल्लसित रहे। राजनीति-शास्त्रके कर्तव्योंका सदा अनुष्ठान करे। ”

शुचीनां रक्षितारश्च नित्यं विषयवासिनाम्।

ब्रह्मक्षत्रमहिंसन्तस्ते कोशं सम्पूरयन् ॥ ७ ॥

“ जो पवित्र विषय-नामनावाले प्रजागण हैं उनकी सदा रक्षा करता रहे और जो अपवित्र अर्थात् मर्यादा-हीन विषय वासनावाले हैं उन्हें सुधारता रहे। शिक्षा और रक्षा-विभाग को सुरक्षित रखते हुए राष्ट्रके कोशको परिपूर्ण रखे। अन्यथा राष्ट्रका आधार कागजकी नाव ही होगा। ”

सतीक्ष्णदण्डाः संप्रेक्ष्य पुरुषस्य बलाबलम्।

शुचीनामेकतुङ्गीनां सर्वेषां संप्रजानताम् ॥ ८ ॥

“ मंत्री मनुष्योंकी शक्तिका विचार करके उन्हें कोमल अथवा तीक्ष्ण दण्ड देवे। क्योंकि पवित्र आचरणवाले बुद्धिमानोंने ईर्ष्या प्रकाश व्यवस्था की है। ” यदि मंत्री अथवा राजा दण्डका अनुचित प्रयोग करता है, तो प्रजा तथा राष्ट्रका अहित होता है।

समीक्ष्य स धृतः सम्यक्सर्वाः रञ्जयति राज्ञाः।

असमीक्ष्य प्रणीतस्तु विनाशयति सर्वतः ॥

मनुस्मृति

हितार्थाश्च नरेन्द्रस्य जाप्रतो नय-चक्षुषा।

गुरोर्गुणप्रदीताश्च प्रख्याताश्च पराक्रमैः ॥ ९ ॥

“ न्यायकी आंखोंसे जागते हुये राष्ट्र-पतिके द्विजों लगे हुए मंत्री-गण अपने पराक्रमोंसे प्रसिद्ध होते हैं और वे विद्वानोंके गुणोंकी सतत ग्रहण करते हैं। ” क्योंकि मानव गुण-प्राप्ति होता हुआ ही अपनोंको अनुभवोंसे परिपूर्ण करता है।

विदेशेष्वपि विज्ञाताः सर्वतो बुद्धि-निश्चयाः ।

अभिमतो गुणवन्तश्च न चासन् गुण-वर्जिताः ॥ १० ॥

‘मंत्रियोंको अपनी विशेष योग्यता द्वारा देश-विदेशमें सुख्याति प्राप्त होनी चाहिए। और उनमें सब प्रकारकी बुद्धिर्घा होनी चाहिए। सभी प्रकारके गुणोंसे उन्हें युक्त होना चाहिए।’ राष्ट्रमें गुण-विहीन मंत्री नहीं होने चाहिए। अतः ताको चाहिए कि मत-दान करते समय इस कसौटीको हाथमें रखे। पार्टीके दल-दलसे ऊपर उठकर राष्ट्र-हितको दृष्टिमें रखे।

सन्धि-विग्रहतत्त्वज्ञाः प्रकृत्या सम्प्रदान्विताः ।

यन्त्र-संचरणे शक्ताः श्लक्ष्णाः सुस्मासु बुद्धिषु ११

‘मंत्रियोंको संधि, विग्रह, यान, द्वेषीभाव, साम, दाम, दण्ड, भेद आदि विषयोंके तत्वोंका भली प्रकार ज्ञानवा चाहिए। उनके पास स्वभावतः सम्पूर्ण सम्पत्ति होनी चाहिए। यन्त्रोंके संचरणमें उन्हें समर्थ होना चाहिए। उन्हें कुलाम-बुद्धिका होना चाहिए।’ आकृति और षष्ठ्यासे ही विपक्षोंके भावोंको अवगत करनेकी क्षमता होनी चाहिए।

प्रजानां पालनं कुर्वन्नथर्मं परिवर्जयन् ।

विश्रुतस्त्रिषु लोकेषु वदान्यः सत्यसंगरः ॥ १२ ॥

‘मंत्रियोंको अपने कर्तव्यपर आरुढ़ रहना चाहिए। प्रजाको सर्वदा धर्म-मार्गपर चलाना चाहिए। अपने सद्-गुणोंसे उन्हें जनता द्वारा ख्याति प्राप्ति करनी चाहिए। सत्यके विजयके लिए ही उन्हें युद्ध करना चाहिए।’ कृतज्ञ और उदार होकर राष्ट्रके कार्योंका सञ्चालन करना चाहिए। मनसा, वाचा तथा कर्मणा उन्हें राष्ट्र-भक्त होना चाहिए।

आदर्शं गुप्त-चरमण्डल और दूत

गन्धेन गाधः पश्यन्ति वेदैः पश्यन्ति वै द्विजाः ।

चारैः पश्यन्ति राजानः चक्षुर्भ्यामितरे जनाः ॥

‘गायें गन्धके द्वारा, विद्वान् ज्ञानके द्वारा, राजा गुप्त-चरोके द्वारा और साधारण जन आंखोंसे देखते हैं।’ इस प्रकार राष्ट्रमें गुप्त-चरोंका स्थान महत्वपूर्ण है। आज कल तो सर्वत्र गुप्तचरोंका जाल बिछा रहता है। राष्ट्रकी सुरक्षा हमपर बहुत कुछ निर्भर करती है। इनके गुणोंका उल्लेख मनुजीने इस प्रकार किया है—

अनुरक्ताः शुचिर्दक्षाः स्मृतिमान् देश-काल-विष् ।

वपुष्मान् वीतभीर्वाग्मी दूतो राज्ञः प्रशस्यते ॥

‘गुप्तचर अवयव दूतको राष्ट्र-भक्तिका भावनाओंसे ओत-प्रोत होना चाहिए। आचरणमें पवित्र और नीति-वृक्ष होना चाहिए। देश-कालकी स्थितिका ज्ञाता, और मरणा-शक्तिले युक्त होना चाहिए। इन्हें कई भाषाओंका पूर्ण-ज्ञान होना चाहिए। पाक-पदार्थ इनमें कूटकूटकर भरी होनी चाहिए। इनके अन्दर भयका नाम भी नहीं होना चाहिए।’

शौर्यं दाक्ष्यं बलं धैर्यं प्राज्ञता नयसाधनम् ।

विक्रमश्च प्रभावश्च हनूमति कुतलयः ॥

‘बाल्मीकि’

‘हनुमानमें वीरता, निपुणता, बल, धैर्य, बुद्धिमत्ता, न्यायका साधन, शक्ति, प्रभाव आदि गुण मौजूद थे।’ दूतोंमें भी इन गुणोंका मन्त्रिदेश होना चाहिए। क्योंकि दूतोंको कभी बंद धैर्य तथा बुद्धिमत्तासे कार्य करना पड़ता है। नैतिकता और बुद्धि-मानोंमें वरिष्ठता तो दूतोंके प्रधान गुण हैं।

दूतः एव हि सन्धसे भिनत्येष स संहृतात् ।

दूतस्तत् कुरुते कर्म भिद्यन्ते येन मानवाः ॥ ‘मनु’

‘दूत ही परराष्ट्रोंसे संधि और संधि-भंगका कार्य करते हैं। दूत ऐसे कार्य करते हैं जिससे शत्रु-पक्षके मनुष्योंमें कूट पड़ जाय।’ राष्ट्र-पक्षके द्वारा दूतोंके ऊपर विदेशोंमें विशेष कार्य-भार दिया जाता है। ये अपने आदर्श और व्यक्ति-त्वके प्रभावसे और नीति-नैपुण्यसे राष्ट्रके सभी कार्योंका वहन करते हैं।

भूनाश्चार्था विपद्यन्ते देश-कालविरोधिताः ।

थिक्कं दूतमासाद्य तमः सूर्योदये यथा ॥ १ ॥

अर्थानर्थान्तरे बुद्धिर्निश्चितापि न शोभते ।

वातयन्ति हि कार्याणि दूताः पण्डितमानिनः ॥ २ ॥

“उक्त वाक्य हनुमानजीके है। जब कि ये लङ्कामें सीता-जीको खोजने गये थे। जब उन्होंने लङ्कामें प्रवेश किया तो सोचने लगे कि महारानीसे अकेले मिलें या सबके सामने। हनुमानजीका उद्देश्य तो भगवान् रामका कार्य सम्पादन था। उक्त भावनाओंमें पड़े हुए हनुमानजीने उक्त श्लोकोंके द्वारा दूतोंकी विधिगत पर प्रकाश डाला। “जब दूत

अनेक मार्गोंमें से एक मार्ग के चयनमें हतप्रभ हो जाता है तो राष्ट्र के सारे कार्य और प्राणी देश-काल और समर्थक विपरीत पक्ष कर विपत्तिमें पड़ जाते हैं, जिस प्रकार सूर्य के उदय होने पर अन्धकार नष्ट हो जाता है । ”

“ दूतकी निश्चयात्मक-बुद्धि होनी चाहिये । यदि एक मुख्य कार्य के सम्पादनमें, दूतकी बुद्धि अनिश्चित और गौण कार्यों के सम्पादनमें फँस जाती है तो दूतकी बुद्धि शोभनीय नहीं होती । क्योंकि पण्डितमानी दूत राष्ट्र के कार्यों को नष्ट करनेवाले होते हैं । ” इस प्रकार यहाँ संक्षेपमें गुप्तचरों और दूतों के कार्यों का उद्देश्य किया गया ।

जिस राष्ट्रमें ऐसे गुप्तचर और दूत होते हैं वह राष्ट्र दिन-दूनी और रात चौकानी उन्नति करता है । पर-राष्ट्रमार्गित कभी भी उसकी असफल नहीं होती । दुर्भाग्यवश जिस राष्ट्र के दूत और गुप्त-चर राष्ट्र-भक्ति से शून्य, अर्थ और काम के दास होते हैं, वे राष्ट्र के सम्मान को दफनाकर उसकी मिट्टी पलीट कर देते हैं । भारतको हमने गुप्त-चरों और दूतों पर अभिमान है । यही कारण है कि हमारा राष्ट्र बड़ीसे बड़ी विपत्तियों का मुकाबला करके उन्नतिकी तरफ अग्रसर हो रहा है । हमारे देश के दूतों और गुप्त-चरों पर राम, कृष्ण, हनुमान् और गंधीजी ऐसी महात्माओं का प्रभाव है ।

राष्ट्रपति की योग्यता

मनु के वचनानुसार राष्ट्र-पति अपने राष्ट्रमें योग और श्रेष्ठ द्वारा प्रजा का समुत्थान करे ।

अलम्बधमिच्छेद्वण्डेन लब्धं रक्षेद्वैश्वया ।

रक्षितं वर्धयेद् वृद्ध्या वृषं पाशेषु निःक्षिपेत् ॥

“ राष्ट्र-पति अलम्बध वस्तुकी प्राप्ति या अलम्बध राज्यकी प्राप्ति दण्ड द्वारा करे, इसीको योग कहते हैं और प्राप्त-वस्तु

अथवा राज्यकी रक्षा देख-भाल के द्वारा करे, इसीको श्रेष्ठ कहते हैं । रक्षित राज्य और धनका उपयोग सत्प्राप्तौ, मिश्रादि धर्म के प्रचार-कार्योंमें करे । ” देशकी योजनाओंमें लगावे । यह सब कार्य तभी हो सकता है जब कि शासनकी आन्तरिक-शक्ति दृढ़ हो ।

राष्ट्रकी आन्तरिक शक्ति दृढ़-राष्ट्रीयता है । दृढ़-राष्ट्रीयता न्याय और नैतिकता पर आधारित है । न्याय और नैतिकता शासक-वर्ग पर निर्भर है । शासक-वर्गकी न्याय और राष्ट्र-भक्ति अलोभ पर आश्रित है । अलोभ धनकी नश्वरताकी भावनापर अवलम्बित है । धनकी नश्वरताकी भावना उत्तम-साधना और ज्ञान-निष्ठा पर आधारित है । ज्ञान का मूल सुशिक्षा है । सुशिक्षा राष्ट्र और अध्यापकों के द्वारा ही दी जा सकती है । सुशिक्षा के द्वारा ही स्वस्थशासक वर्गका निर्माण किया जा सकता है । इस प्रकार राष्ट्रमें योग और श्रेष्ठ तभी स्थापित हो सकते हैं जब कि अन्तरङ्ग शक्ति सेवा, मंत्रिमण्डल, दूत और गुप्त-चर मण्डल अपनी अपनी जगह कृत-कार्य हो । नहीं तो तुलसीदास के वचनोंमें—

जासु राज्य प्रिय-प्रजा दुःखारी ।

सो रूप अवश नरक अधिकारी ॥

“ जिस शासक वर्ग के प्रबन्धसे जनता दुःखित है, वह शासक वर्ग अपने राष्ट्र-पति सहित जनताकी क्रान्ति द्वारा पद-च्युत करने के योग्य है । तभी तो—

दैहिक दैविक भौतिक तापा । राम-राज्य काह न-हि व्यापा । और तभी राष्ट्र-पति उद्बोध कर सकता है कि—

सर्वेऽत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः ।

सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःखमाप्नुयात् ॥

[क्रमाः]

संस्कृत-पाठ-माला			संस्कृत पुस्तकें		
[२४ भाग]			१ कुमुदिनीचंद्र	४) ८	॥३॥
(संस्कृत भाषा का अध्ययन करने का सुगम उपाय)			२ सुक्ति-सुधा	१)	१)
प्रतिदिन एक वण्टा अध्ययन करने से एक वर्षमें भाषा			३ सुबोध-संस्कृत-ज्ञानम्	११)	१)
अर्ध रासायन-महाभारत समझ सकते हैं ।			४ सुबोध संस्कृत व्याकरण		
२४ भागों का मूल्य	१२)	११)	भाग १ और २, प्रायिक भाग ॥		
वर्षिक भाग का मूल्य	॥	३)	५ साहित्य सुधा (पं. प्रेमचंदजी)	मा. १ ११)	१)
मनी—स्वाध्याय मण्डक, पोष—			स्वाध्याय मण्डक (पारधी) १ पारधी, [भि. सुख]		

पुरुष प्रजापति

[डॉ. श्री वासुदेवशरणजी अग्रवाल, हिंदुविश्वविद्यालय, काशी]

भगवान् वेदव्यासका एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण वचन है, जो हमके समस्त ज्ञान-विज्ञानका सया हुआ मखलन कहा जा सकता है। उन्होंने लिखा है—

गुह्यं ब्रह्म तदिदं प्रथमि
नहि मानुषाच्छ्रेयतरं हि किञ्चित् ।

‘ जो गुह्य तत्त्वज्ञान है, जो अश्वत्थ ब्रह्मके समान सर्वोपरि और सर्वव्याप्त अनुभव है, वह मैं तुमसे कहता हूँ—मनुष्यसे श्रेष्ठ और कुछ नहीं है । ’

सचमुच अनंत ब्रह्मा-प्रकाशार्थसे वेदका गुह्य संदेश यही है कि प्रजापतिकी मूर्तिमें मनुष्य प्रजापतिके निकटतम है। शतपथ ब्राह्मणमें स्पष्ट कहा है—

पुरुषो वै प्रजापतेर्दिष्टम् । (शत. ४.१.४.३)

‘ पुरुष प्रजापतिके निकटतम है । ’ निकटतमका तात्पर्य यही है कि वह प्रजापतिकी सचो प्रतिमा है, प्रजापतिका सद्रूप रूप है। प्रजापति और उसके बीचमें ऐसा ही सांख्य और वज्रसूत्र सम्बन्ध है, जैसा प्रतिकरूप अर्थात् अवयव रूप और अनुकृतिमें होता है। प्रजापति मूल है, तो पुरुष उसकी छोक प्रतिकृति है। प्रजापतिके रूपको देखना और समझना चाहें, तो इसके सोरह नवको इस पुरुषमें देख और समझ सकते हैं। सत्य तो यह है कि पुरुष प्रजापतिके इतना नेदिक या निकटतम या अंतरंग है कि विचार करनेपर यही अनुभव होता है और यही सुंदर निष्कर्ष पड़ता है कि पुरुष प्रजापति ही है—

पुरुषः प्रजापतिः । (अत. १.२.१.२३)

जो प्रजापतिके स्वरूपका ठाठ या मानचित्र है, वृहद् यही पुरुषमें जाया हुआ है। इसलिए यदि सूत्ररूपमें पुरुषके स्वरूपकी परिभाषा बनाना चाहें, तो वैदिक ग्रन्थोंमें कह सकते हैं—

प्रजापत्यो वै पुरुषः । (तैत्ति. २.२.१.५.३)

किन्तु यहां एक प्रश्न होता है। पुरुष साठे तीन हाथ परिमाणके क्षीरमें सोमित है, जिसे बादके कवियोंने—

अहुत हाथ तन सरवर

दिया चैवज तेहि मोंहि,

इस रूपमें कहा है, अर्थात् ‘ साठे तीन हाथका क्षीर एक सरोवरके समान है, जो जीवनरूपी जलसे भरा हुआ है और जिसमें तद्रूपरूपी कमल खिले हुए हैं । ’ जिन प्रकार कमल सूर्यके दर्शनसे, सहस्रगदिम सूर्यके आलोकसे विकसित होता या खिलता है, उसी प्रकार पुरुषरूपी यह प्रजापति उम बिहारात्मा महाप्रजापतिके आलोकसे विकसित और अनुपाणित है। प्रजापति नाशय है तो यह पुरुष उसकी छाया है। जबकि प्रजापतिके साथ पुरुषका यह संबंध दृढ़ है, तभीतक पुरुषका जीवन है। प्रजापतिके बलका प्रणि-बन्धन ही पुरुष या मानवके हृदयकी शक्ति है। जो समस्त विश्वमें फैला हुआ है, विश्व जिसमें प्रतिष्ठित है और जो विश्वमें ओत-प्रोत है, उस महाप्रजापतिको वैदिक भाषामें सकेत रूपसे ‘ सृष्टात्मा ’ कहा जाता है। यह सृष्टात्मा प्रजापति ही वैदिक परिभाषामें ‘ वन ’ भी कहलाता है। उस अनन्तानन्त ‘ वन ’ के भीतर एक-एक विश्व एक-एक अदृश्य वृक्षके समान है। इस प्रकारके अनन्त अदृश्य वन सृष्टात्मा ‘ वन ’ नामक प्रजापतिमें हैं। उसके केन्द्रकी ओर धारा स्रष्टवृक्ष होकर प्रवृत्त होती है, उसी मूल केन्द्रसे केन्द्रपरम्परा विकसित होती हुई पुरुषतक जाती है। केन्द्रों के इस वितानमें पूर्वकेन्द्रकी प्रतिमा या प्रतिबिम्ब उत्तरके केन्द्रमें जाता है। इस प्रकार जो सृष्टात्मा प्रजापति है, यही मूलके तुल्यमें जाता हुआ ठोक-ठोक अपने सम्पूर्ण स्वरूपके साथ इस पुरुषमें अवगोने होता है और हो रहा है। वैदिक महाविद्वान् ध्यानयोगाजुगत्त होकर इस महा-

तत्त्वका साक्षात्कार किया और सृष्टि-परम्पराका विचार करते हुए उन्हें यह साक्षात् अनुभव हुआ कि यह जो पुरुष है, वह उसी सहाय्यता प्रजापतिकी सन्धी प्रतिमा है—

पुरुषो वै सहस्रस्य प्रतिमा । (छा. ७।५।२।१७)

जो सहस्र प्रजापति है, उसीके अनन्त अन्वय स्वरूपमें हिन्दी अविभक्त अस्तवर्ष—ब्रह्मके संवर्षणसे या प्रविर्धनसे या स्पन्दनसे सृष्टिकी प्रक्रिया प्रवृत्त होती है । किसी भी प्रकारकी शक्ति या वेग हो, उसके लिए एकप्रतिमा आवश्यक है । बिना एकप्रतिमके अवयव व्यक्तभावमें, अमूर्त मूर्तरूपमें आ नहीं सकता । शुद्ध स्वरूप प्रजापतिमें अमित-भावकी प्रचानता है, उसमें जबतक मितभावका उदय न हो, तबतक सृष्टिकी सम्भावना नहीं होती । प्रजापतिके केन्द्रसे रसका वितान या विस्तार होता है, वह यदि बाहरकी ओर ही फैलता जाए तो कोई प्रमथ-सृष्टि संभव नहीं ।

वह रस परिधिही ओर फैलकर जब बलके रूपमें केन्द्रकी ओर कौटठा है, तब द्विविद्ध भावोंकी टक्करसे स्थिति और गति या गति और अगतिरूप स्पन्दनका एक जन्म लेता है । स्पन्दनका नाम प्रजापति है । स्पन्दनको वैदिक परिभाषामें छन्द कहते हैं । जो छन्द, वही प्रजापति है । किसी भी प्रकारकी फटकनका नाम छन्द है । सारे विश्वमें द्विविद्ध भावसे समुत्पन्न जहाँ जहाँ छन्द या फटकन है, वही प्रजापतिके स्वरूपका तारतम्य दृष्टिगोचर होता है । अतएव यह महान् सत्य स्वरूपमें इस प्रकार व्यक्त किया गया है—

प्रजापतिरेव छन्दोऽभवत् । (ब्र. ८।२।१।१०)

सृष्टिकी महती प्रक्रियाके अनेक कोशोंमें अनेक स्तरोंपर प्रजापतिके इस छन्दकी अभिव्यक्ति हो रही है । उसी छन्दोविधानमें सहस्रात्मा प्रजापति पुरुषरूपमें अभिव्यक्त होता है । सूर्य भी उसी केन्द्रपरम्पराका एक बिन्दु है । ऐसे प्रत्युगकी कल्पना करें, जब सब कुछ तमोमृत था, लक्ष्मण या और अग्रजान था । इस समय रस और बलके तातम्यसे जो शक्तिका संवर्धन होने लगा, उसी संवर्धनके फलस्वरूप उगोतिष्ठमान् महान् आदित्योंका जन्म हुआ । वैज्ञानिक भाषामें इसीको यों सोचा और कहा जा सकता है कि आरम्भमें शक्तिके समान—वितरणके फलस्वरूप एक शान्त समुद्र भरा हुआ था । शक्तिके उस क्षांत सागरमें न

कोई तरंग थी, न झोम था । किन्तु न जाने कहाँसे, कैसे, क्यों और कब उसमें तरंगोंका स्पन्दन आरम्भ हुआ और इस संवर्धनके फलस्वरूप जो शक्ति समरूपमें फैली हुई थी, उसमें केन्द्र या बिन्दु उत्पन्न होने लगे, जो कि प्रकाश और तेजके पुञ्ज बन गये ।

इस प्रकारके न जाने कितने सूर्य शक्तिही इस प्राक्का-लीन गर्भित-अवस्थामें उत्पन्न हुए । वैदिकभाषामें व्यक्तकी संज्ञा हिरण्य है । और अवयवत-अवस्था हिरण्यगर्भ अवस्था थी । समभावसे वितरित शक्तिही पूर्वावस्था वही हिरण्यगर्भ अवस्था थी, जिसमें यह अव्यक्त हिरण्यभाव समाया हुआ था । जागेका व्यक्तभाव उसी पूर्वके अवयवत-में कीन था ।

यदि सदा काळतक शक्तिही वही सामभावस्था बनी रहती, तो किसी प्रकारका व्यक्तभाव उत्पन्न ही न होता । शक्ति-के वैभवसे ही महान् आदित्य जैसे केन्द्र या बिन्दु इस शान्त शक्ति-समुद्रमें उत्पन्न होने लगे । पहिली शान्त अवस्थाके लिए वेदमें संयतीं छन्द है और दूसरी अवयव-भावपावण छन्द अवस्थाके लिए क्रन्दसी छन्द है । संयतीं छान्त आत्मा है । क्रन्दसी क्षुभित आत्मा है । शक्तिके उस समुद्रमें जो क्षुभितकेन्द्र उत्पन्न हुए, उन्हींकी संज्ञा सूर्य हुई । हमारे सौर-मण्डलका सूर्य भी उन्हींमेंसे एक है । अत्येक आदित्य या सूर्य सहस्रात्मा प्रजापतिकी प्रतिमा है और वह ऐसी प्रतिमा है जो विश्वरूप है, जिसमें सब रूपोंकी समष्टि है, जिसके मूल केन्द्रसे सब रूपोंका निर्माण होता है । उसीके लिए कहा है—

आदित्यं गर्भं पयसा समरूधि

सहस्रस्य प्रतिमां विश्वरूपम् । (षष्ठ. १।१।१)

शक्तिके शान्त महासमुद्रमें जो आदित्य उत्पन्न हुआ, वह प्रजापतिकी क्षिररूप था । इसके पोषणके लिए पय या दुग्धकी आवश्यकता थी । यह कीनता पय था, जिसने उस आदित्यको पुष्ट किया ? आशुओंकी परिभाषाके अनुसार प्राण ही वह पय था दुग्ध है, जिससे आदित्यरूप इस विश्वका संवर्धन होता है । विराट् पृथ्विमें सौरप्राणात्मक स्पन्दन या प्राणनैविक्या द्वारा ही यह विश्वरूप आदित्य जीवनयुक्त है अर्थात् स्वस्वरूपमें स्थित है । यह अपनेसे ही पूर्वी कारण परम्पराजोका पूर्वतम प्रतिनिधि है । इसी

किण्ड रुसे सहस्रकी प्राप्तिमा कहा गया है। हमारा जो दृश्य-मान् पूर्ण है, वह नन्हीं महान् आदिशक्ति की केन्द्रपरम्परा में एक विशिष्ट केन्द्र है अथवा उनको तुलना में वह शिशुमात्र है। इसीलिए वैदिक भाषा में—

ऽस्त्वक्षरकण्डू

कहा जाता है। अर्थात् क्षत्रिके उस परावार-हीन महासमुद्र में जो क्षत्रिका प्रवर्तित केन्द्र उत्पन्न हुआ, वह इस प्रकार था, जैसे समुद्र से एक जलबिन्दु चू पड़ा हो। वह महासमुद्र जो कि वायुरूप में था अथवा अव्यक्त था, इसीमें से यह एक प्रत्यक्ष या बिन्दु स्वरूप भावको प्राप्त हो गया है। यही वैदिककाव्यकी भाषा है और यही विज्ञानकी भाषा है। सब प्रकारकी सीमानों से ऊपर, सब प्रकारके गणितीय बिन्दुओं से परे जो क्षत्रिकत्व है, वहाँ किसी प्रकारके अंकोंका संस्पर्श नहीं होता, जिसके लिए शून्य या पूर्ण ही एकमात्र प्रतीक है, उस अनन्त संज्ञक पूर्णमें से यह प्रत्यक्ष आदित्यकी एक बिन्दु प्रकट हुआ है और इसके संज्ञा भी पूर्ण है। वह अक्षर है, वह इक्षर है। वह भी पूर्ण है, वह भी पूर्ण है। इस प्रकारकी रहस्यमयी भाषा घटित प्राक्काशीन आध्यात्म और अव्यक्तताओं के लिए विज्ञान और वेद दोनों में समानरूप से प्रयुक्त होती है।

प्रकृत में हमारा कष्ट इसी पर है कि उस अनन्त प्रजापतिके छन्द से ही पुरुषका निर्माण हुआ है। उस सहस्रारामा प्रजापतिकी साक्षात् प्रतिमा पुरुष या मानव है। उस और उसके तारतम्य से पुरुष, अक्ष, गो, अज, अग्नि ये पाँच मुख्य पञ्च प्रकृति में प्राणवैश्वानरों के प्रतिविकिरण से पुनः किण्ड गये हैं, यद्यपि समस्त पञ्चोंकी संज्ञा अनन्तानन्त है। वैदिक परिभाषा के अनुसार जो भूतघटित है, इसीकी संज्ञा पञ्च या प्रभा है। वह भूतघटित तीन प्रकारकी है—

- १ असंज्ञ— जैसे पावाण आदि,
- २ अन्तःसंज्ञ— जैसे वृक्ष आदि,
- ३ स्वसंज्ञ— जैसे पुरुष, पशु आदि।

इन तीनों में यह प्रातिरिक्त अक्ष क्यों है? वह प्रत्यक्ष विचारका विषय है। संज्ञेय में असंज्ञ घटित केवल अर्थ-मात्रा की अभिव्यक्ति है। अन्तःसंज्ञ घटित अर्थमात्रा और प्राणमात्रा दोनोंकी अभिव्यक्ति है और स्वसंज्ञ प्राक्की में अर्थ या मृतमात्रा, प्राणमात्रा एवं मनोमात्रा— इन तीनोंकी

अभिधायित्व होती है। इन्हें ही भूतमात्रा, प्राणमात्रा और प्रज्ञानात्रमा भी कहते हैं। प्रज्ञानात्रमा जो सार प्राण है, इसे ही इक्षर कहते हैं। मानव या मनुष्य में इस सार इक्षर-तत्त्वकी सबसे अधिक अभिव्यक्ति है। अन्तःसंज्ञ वृक्ष—वनस्पतिवर्ग में वह प्रज्ञानात्रमा इक्षर सृजित रहता है। उनमें केवल प्राणमात्रा या तेजस् आत्माका विकास होता है। अहाँ तेज वा प्राण है, वहाँ विकास है। बीज जब पृथिवी में जल, मिट्टी एवं पृथिवीकी ङण्टाके सम्पर्क में आता है, तक्षण उसमें विकासकी प्रक्रिया कार्य हो जाती है। अतएव अव-निष्टवर्ग में कहा गया है कि जो तेजस् आत्मा है वह वृक्ष-वनस्पतिवर्ग में भी है, किन्तु प्रज्ञानात्रमाका विकास केवल मानव में होता है। इस दृष्टि से मानव समस्त विश्व में अपना विशिष्ट स्थान रखता है।

जिस प्रकार प्रजापति वाक्, प्राण, मनकी समष्टि है, वैसे ही मानव भी वाक्, प्राण और मन तीनोंकी समष्टिका नाम है। अर्थ या द्युक् भूतमात्राको वैदिक परिभाषा में वाक् कहते हैं। पंचभूतों में आकाश सबसे सूक्ष्म होने के कारण सबका प्रतीक है और वाक् आकाशका गुण है। अतएव वाक् से उपरक्षित द्युक् भूतमात्रा या अर्थमात्राका ग्रहण किया जाता है। मानवका शरीर यही भाग है। इसके भीतर क्रियारूप प्राणमात्राका निवास है और इसके भी अन्वन्तर में मनोमय प्रज्ञानात्रमाका निवास है। मनकी ही संज्ञा प्रज्ञा है।

इस प्रकार प्रजापति और मानव इन दोनों में रूप-प्रतिरूप या किञ्च-प्रतिकिञ्चभावका सम्बन्ध है। पुरुष प्रजापतिकी सन्ध्वी प्रतिमा है, इसका यह अर्थ भी है कि जिस प्रकार प्रजापति त्रिपुरुष पुरुष है, उसी प्रकार वह मनुष्य भी है। त्रिपुरुष पुरुषका तात्पर्य यह है कि प्रजापति नामक स्रष्टाकी निर्माण अवस्था, अक्षर और श्रर इन तीन तत्त्वोंकी यमदिके रूप में होता है। इनमें से अव्यय दोनोंका आकम्भन वा प्रतिष्ठा रूप धरातक है, अक्षर निमित्त है और श्रर धरादातक है। अव्यय प्रजापति से मन, अक्षर से प्राण और श्रर से शरीर मायाका निर्माण होता है। इस प्रकार जो प्रजापति है, वही पुरुष है और पुरुषको प्राजापत्य कहना सर्वथा समोपीन है।

वैदिक दृष्टि के अनुसार पुरुष दोन-हीन ह्यामनुदास या अरणागत पाणी नहीं है, वह है प्रजापतिके निकटतम उसकी साक्षात् प्रतिमा। साक्षात्मा प्रजापतिका जो केन्द्र था,

इसकी परम्परा में पुरुष-प्रजापतिके केन्द्रकी भी विकास होता है। जो सहस्रके केन्द्रकी मरिमा थी, वही पुरुषके केन्द्रकी भी है। सहस्रायामा बनवर्तक प्रजापतिका केन्द्र प्रत्येक अथाथ-संस्कृत प्रजापति में होता है और वही विकसित होता हुआ प्रत्येक सूर्य में और प्रत्येक मानव में अभिव्यक्त होता है। ह्योसिप् कहा जाता है कि जो पुरुष सूर्य में है, वही मानव में है। वैदिक भाषा में केन्द्रको ही हृदय कहते हैं। केन्द्रको ही ऊर्ध्व और नाभि भी कहा जाता है। केन्द्र ऊर्ध्व और उसकी परिधि लघुः है। चक्री नाभि उसका केन्द्र और उसकी नेत्रि वलका बाह्य या महिमा बाग है। केन्द्रसे चारों ओर रश्मियोंका विस्तार होता है। केन्द्रको उक्थ्य भी कहते हैं, क्योंकि कम केन्द्रसे चारों ओर रश्मियाँ बहच्य होती और फैलती हैं। इन रश्मियोंको उक्थ्यकी सापेक्षतासे अर्कः कहा जाता है। जिस प्रकार सूर्यसे सहस्रों रश्मियाँ चारों ओर फैलती हैं और फिर एक-एकसे सहस्र सहस्र होकर बिलार जाती हैं, यहाँ तक कि तमिः-सा भी स्थान तकसे विरहित या घुस्य नहीं रह जाता और तनकी एक चादर-जैसी सारी विश्व में फैल जाती है, वैसे ही पुरुषके केन्द्र या उक्थ्यसे अर्कः या रश्मियोंका विकास होता है—सहस्रधा महिमानः सहस्रम्।

अर्थात् केन्द्रकी महिमा सहस्ररूपसे व्यक्त होती है और फिर इसकी रश्मियाँ सहस्र-सहस्र रूपसे फैल जाती हैं। जहाँ केन्द्र और परिधिकी संस्था है, वहाँ मन्त्र यही वैज्ञानिक नियम कार्य करता है। हम प्रकार जो पुरुषका आत्म-केन्द्र हृदय है, वह विश्वायामा सहस्र या प्रजापतिका ही अर्थात् विश्वक्षण और रहस्यमय प्रतिबिम्ब है। ऐसा वह पुरुष प्रजापतिकी महिमासे महान् है। साडे तीन हाथके शरीर में परिमित होने हुए भी यह निविक्रम विष्णुके समान विराट् है। गीता में जो कहा है 'हृदयः सर्वभूतानां हृद्देशोऽयुजं तिष्ठति' वह इसी तरहकी व्याख्या है। वैदिक दृष्टिकोण में सन्देश और अनास्थाका स्थान ही नहीं है। यहाँ तो जो पूर्ण पुरुष है, जो समस्त विश्व में भरा हुआ है, वही पुरुषके केन्द्र या हृदय में भी प्रकट हो रहा है। वह पुरुष वामन भी कहा जाता है। विराट् प्राणकी अपेक्षा सचमुच वह वामन है। यह जो मानवके केन्द्र या हृदय में वामनमूर्ति भगवान् है उसे ही अनायास भी कहा जाता है। जो प्राण और अनायास इन दोनोंको संघातित करता और

बीजक होता है। इस अनायासकी शक्ति बड़ी दुर्धर है। इसके ऊपर और जगत्के प्राण और पारिधि जगत्के अनायास इन दोनोंका घर्षण या आक्रमण विरन्तर होता रहता है, किन्तु यह वामन मूर्ति विष्णु विराट्का प्रतीक है। यह किसी तरह पराभूत नहीं होता। यदि यह वामन या मन्त्र-प्राण हमारे केन्द्र में न हो, तो और और पारिधि प्राण-अनायासका प्रचण्ड चक्र न जाने हमारा किस प्रकारका विच्छेदन कर डाले। उपनिषद् में कहा है—

न प्राणेन नापानेन मर्यादां जीवति कश्चन।

इतरेण तु जीवति यस्मिन्नेताजुपाश्रिता ॥

जिस केन्द्र या मन्त्रप्राण प्राण में ऊर्ध्वगति प्राण और अधोगति अनायास दोनोंकी प्रथि है, इसकी पारिभाषिक संज्ञा अनायास है। उसीको वहाँ सांकेतिक भाषा में इतर कहा गया है। प्राण अनायास दोनों इसीके आश्रयसे संघातित होते हैं। और भी—

मध्ये वामनमासीनं सर्वे देवा उपासते।

यह केन्द्र या मन्त्र प्राण या वामन इतना समस्त और बलिष्ठ है कि सृष्टिके सब देवता इसकी उपासना करते हैं। इसीके दृढमग्नि मन्त्रन या बलसे इतर सब देवोंके बल सम्पुलित होते हैं। यह वामनरूपी मन्त्रप्राण ही समस्त विश्व में अपनी रश्मियोंसे फैलकर विराट् या वेष्णवरूप धारण करता है। विष्णुरूप महाप्राण ही हृदयस्थ वामनके रूप में सब प्राणियोंके भीतर प्रतिष्ठित है। इसीके लिए कहा जाता है—

स हि वेष्णवो यद् वामनः। (शत. ५.१.५४)

हृदयस्थ वामनरूपी विष्णु किसी प्रकार अवमाननाके योग्य नहीं है। वही अविचाली सहस्र परिपूर्ण और स्वस्थ-माय है। जो मानव इस केन्द्रस्थमाय में स्थिर रहता है, वही निष्ठावान् मानव है। जिसका केन्द्र बिचाळी है, कभी कुल, कुभी कुल सोचता और आचरण करता है, वही मातुल-मानव है। केन्द्र स्थिर हुए बिना परिधि या महिमा मण्डल शुद्ध बन ही नहीं सकता। आराम, बुद्धि, मन और शरीर इन चारों विभूतियों में आराम और बुद्धिकी अनुगत स्थितिका नाम निष्ठा है और मन एवं शरीरकी अनुगत स्थितिका नाम मातुलता है। मायः निर्भक्त संकल्प-विकल्प बाके मनुष्य मन और शरीराजुगत रहते हुए अनेक

स्थापारोमें प्रवृत्त होते हैं। जो बुद्धि मनको अपने वशमें कर लेती है, वही को वैदिकभाषामें मनीषा कहते हैं। जिन भाषिकाकी अटक बुद्धिमें पूर्वतक समान प्रु या अटक निष्ठा होती है, उसे ही चिपणा कहते हैं। वैदिकभाषामें इपी अन्वयाखण्ड पाठके कारण इसे ' चिपणा पावेतये ' कहा जाता है।

भारम्भार यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि भारतीय मानव धर्ममोक्ष होते हुए भी सर्वथा अभिभूत क्यों हैं ? उभयका ज्ञान और कर्म इस प्रकार कुण्ठित क्यों बना हुआ है ? इस प्रश्नका मानवोचित समाधान यहाँ है कि भारतीय मानव अत्यंत मनुकु हो गया है। कर्मने अपना प्राचीन निष्ठभाव छो दिया है। वह सार विश्वके कल्याणके लिए सौम्यभावने बाहुल्य हो जाता है, किन्तु आत्मवेन्द्रकी रक्षा नहीं करता। उभयका अन्तःकरण संशय होते हुए भी मनुकु होनेके कारण विवदमान या विक्षिपित रहता है। वह दृढ कर्म और विचारोंमें मग्न नहीं बन पाता। उसमें भ्रममोहना तो होती है, किन्तु आत्मसत्यरूपी धर्मात्मकता नहीं होती।

आत्मनिष्ठपर अन्धकार होना मनुको अज्ञ है। उभयका भारतीय मानवमें अभाव हो गया है। अतएव उभयके स्वतन्त्र व्यक्तित्वका विकास नहीं हो पाया। वह जिन किसके लिए भी अपनी आत्माका समर्पण तो करता है, किन्तु निष्ठार्थक प्रदान कुछ भी नहीं करता। मनोवसिता बुद्धिसे प्रवृत्त होनेवाला मानव हो निष्ठायान् मानव है। ऐसे मानवका स्वयं केन्द्र विकसित होता है। केन्द्रबिन्दुका नाम ही मनु है। आत्मबीजका नाम ही मनु कहा जाता है। वह मनुत्त्व मिल मानवमें विकसित नहीं है, उसमें अज्ञाका होना भी स्थय है। अज्ञा तो मनुको पत्नी है, अर्थात् अज्ञा मनुके लिए आश्रित या भोग्य है।

जिस समय आत्मकेन्द्र मनु तेजस्वी होता है, उस समय वह अपने ही आप्वायन या संवर्धन के लिए बाहरसे अज्ञा-रूपी आश्रित या भोग्य प्राप्त करता है। मनु अज्ञाका भोग करके ही पूर्ण बनते हैं। मनु और अज्ञाकी एक साथ परिपूर्ण अभिव्यक्ति ही सत्यका स्वरूप है, अर्थात् सर्वव्यय मानवका आत्मवेन्द्र बद्धुद होना चाहिए। उसमें भोग प्रण या हृद्भ्रामक व्योक्तिका पूर्ण प्रकाश आना चाहिए, तभी वह सत्त्वा मनुपुत्र या मानव बनता है और इस

प्रकाश आत्मवेन्द्रके उद्बुद्ध होनेके बाद आत्मबीजके विकास के लिए वह सार विषयसे अपने लिए प्राज्ञ अज्ञ स्वीकार करता हुआ बचता है। यही अज्ञा द्वारा मनुका आप्वायन है। वैदिक भाषामें इसे ही यो भी कहा जाता है—

अशीतिभिर्महदुक्तयमाप्यायेत।

केन्द्र या मनु ' महदुक्तयं ' है। उभ महदुक्तयकी तृप्ति या आप्वायन अज्ञा-रूपी आश्रितसे होता है, जो उसे सारी ओरसे प्राप्त होती है। इस प्रकार एक ही बातको कई रीति से कहा गया है। महदुक्तय और अशिति, मनु और अज्ञा इन दोनोंकी एक साथ अभिव्यक्तिका नाम ही सत्य प्रतिष्ठातत्त्व है—

सत्ये सर्वं प्रतिष्ठितम्।

सत्य स्वयंप्रतिष्ठ होना है और सब कुछ सत्यका आधार पाकर प्रतिष्ठित बनता है। सत्य आश्रय तत्त्व है और अज्ञा ज्ञत या स्नेहा या भावोभय पारमपश्य तत्त्व है। मध्यपरा-यण बुद्धि और प्रणय या हृद्भ्रामकको प्रहण करती है। स्वयं की मंशा ही हृद्भ्र या रश्मि भी है। वैदिक दृष्टिसे अग्नि या शिव वहे हैं और सोम अग्निका छोट्टा सखा है। सोमकी आहुति अग्निमें पड़ती है, जिससे अग्नि सोम्य रहता है और अमृतधर्मा बनता है। यही प्रक्रिया मानवमें भी निश्चित है। मातृहता संशयताका रूप है और निष्ठा आश्रय प्राणात्मक बुद्धिका धर्म है। अज्ञाका उद्गम मनमें और विश्वास का उद्गम बुद्धिमें होता है। विश्वास सौरतत्त्व और अज्ञा आशोभय है। बुद्धिसे भी परे और उससे भी उच्चतर तत्त्व-का नाम आत्मा है—

यो बुद्धे परतस्तु सः।

अज्ञा-समन्वित बुद्धि ही उस आत्मतत्त्व तक पहुँच सकती है।

अलौकिक परिपूर्ण मानव ही मनुष्य जातिका युग-युगोंमें आदर्श रहा है। गीतोंमें हमी मानवको कल्प करके 'पुत्र-पोत्तम' कहा है। इसे ही अंमंजीमें सुपरमैन कहते हैं। प्रकृत-मानव और महामानवका जो अन्तर है, वही भैम और सुपरमैनका है। वेदव्यासने जो—

न हि मातृपाच्छ्रुतरं हि किञ्चित्—

इस लोकोत्तर सत्यका उद्बोधन किया है, वह उसी महा-मानव, अतिमानव या लोकोत्तर मानवके लिए है, न कि

सर्वात्मना दीन-दीन और अनाथ बने हुए निर्वेक मानवके लिए, जो परिस्थितियोंके श्रेष्ठोत्तरे पराभूत होता हुआ हृदय-चक्र लक्ष्य-दीन कर्म करता रहता है। इस प्रकारका जो बापुस समुत्पन्न है, वह तो शोकका विषय है। वस्तुतः मानवका उद्देश्य तो अपने उस स्वरूपकी प्राप्ति है जिसमें विश्वाका वैभव या समृद्धिमानन्द, और आत्माका सहज स्वाभाविक उत्कर्ष या कार्यमानन्द दोनों एक साथ समन्वित हुए हों। जो मानव इस प्रकारकी स्थिति इसी जन्ममें नहीं रहते हुए प्राप्त करता है, वही सफल अष्टम मानव है।

महाभारतके समस्त पात्रोंमें दो प्रकारके चरित्र स्पष्ट लक्षित होते हैं। एक वे हैं जो स्थिर पति और दृढ़ निष्ठासे कर्मो व्युत्पन्न होते और सदा दूसरोंका उद्बोधन करते हुए देखे जाते हैं। दूसरे वे हैं जो भावुक हैं और बार-बार उद्बोधन प्राप्त करनेपर भी जो उसे विस्मृत कर देते हैं और अन्त्य कर्ममें प्रवृत्त होते हैं, या निष्ठासे विपरीत केवल भावुकतापूर्ण कर्म करते हैं। पहली ओरके पात्रोंमें केवल चारकी गिनती है— कृष्ण, व्यास, भीम और विदुर। इनके अतिरिक्त युधिष्ठिर, अर्जुन आदि धर्मपथके पथिक भी अपनी भावुकताके कारण विषमभावको प्राप्त हो जाते हैं और कर्तव्य-अवसरोक्त ज्ञानसे कुछ समयके लिए शून्य या विचलित हो जाते हैं। इनके अतिरिक्त दुर्योधन, दुःशासन, द्रुपदि, कर्ण जैसे मानव तो एकदम अन्त्य निष्ठा के लिए कर्म कर रहे थे। उनका तो जन्ममें विनाश निश्चित हो या।

महाभारत जैसी कोकोत्तर धर्मसंहिताके लक्ष्य दुर्योधन, कर्ण आदि पात्र नहीं हैं, क्योंकि वे अपने उग्र आग्रहको किसी भाँति ध्याम नहीं सकते थे। महाभारतके लिए सम-स्वार्थधर्म तो युधिष्ठिर और अर्जुन हैं, जो धर्मपथपर आरुढ़ होते हुए भी और धर्मपरायण-निष्ठा रखते हुए भी बार-बार कर्तव्यपथसे वृत्त होते हैं और विषम निष्ठाको प्राप्त हो जाते हैं और अपने धर्मको भूलकर कुछका कुछ करनेके लिए उतारु हो जाते हैं। कहाँ तो एक और जन्यायका प्रतीकार करनेके लिए अर्जुनका युद्धके लिए कृष्णको सारथि बनाकर रणभूमिमें आना, कहाँ दूसरी ओर क्षणभरमें ही युद्ध न करनेके लिए भारी अन्यायको प्राप्त हो जाना। ऐसे ही युधिष्ठिर भी कई अवसरोंपर आत्महत्याके लिए या सब कुछ छोड़कर वैराग्य धारण करनेके लिए तैयार हो जाते हैं।

जिस व्यक्तिकी निष्ठा ठीक है, जिसका आत्मकेन्द्र अविचलित है वह इस प्रकारकी धर्मभोज बातें नहीं कहेगा, जैसी अर्जुन या युधिष्ठिरने कही, जो ऊपरसे देखनेमें तो तर्कसंगत और पंडितानुज्ञान पड़ती है, किंतु जो आत्म-निष्ठ सत्य-धर्मकी दृष्टिसे गिनातन विशद हैं।

जिसे महामानव या अतिमानव या पुरुषोत्तम या कोको-त्तर मानव कहा गया है, जो व्यक्ति समाज, राष्ट्र और समस्त मानवजातिकी दृष्टिसे हमारा आदर्श है, उस अष्टम मानवका इस विश्वमें सत्ता स्वरूप क्या है? उसका निर्माण कैसे हुआ है? विश्वके कोन-कोनसे तत्त्व इससे निर्माणमें समाविष्ट हुए हैं? इसका केन्द्र और उसकी महीमा क्या है? विश्वरामा बोधनी प्रजापति और केन्द्र प्रजा-तिका क्या संबंध है?—

कहनेके लिए तो मानवका निर्माण छोटी-सी बात है, किंतु ऐसा पहले कहा जा चुका है वह मानव सहस्रतन्त्रा-पतिकी प्रजिमा है। अतएव मानवके स्वरूपका पदार्थज्ञान-विश्वस्वरूपकी मीराताके बिना अथवा सहस्रतन्त्रा प्रजापति के स्वरूपपरिचयके बिना संभव नहीं है। सृष्टिके अंततक विश्वकी कोई प्रक्रिया ऐसी नहीं है जिसका प्रतिबिम्ब मानवमें न हो। संक्षेपमें इसका सूत्र यह है कि जो बोधनी प्रजापति है, वही मानवके केन्द्रमें बैठा हुआ समुद्रजापति या आत्मभोज है। बोधनी प्रजापतिकी ही त्रिपुत्र-पुरुष भी कहते हैं। अथवा, अक्षर और क्षर वे ही सृष्टिके आधार-भूत तीन पुरुष हैं, और चौथा इन तीनोंसे परे रहनेवाका परात्पर पुरुष कहलाता है, जो सर्वथा अद्वयत और अनृत है, किंतु जिसके स्वाभाविकी ज्ञान, बल, क्रियासे यह सारा विश्व प्रवृत्त हो रहा है।

इस प्रकार त्रिपुरुष समन्वित परात्पर पुरुष ही बोधनी प्रजापतिका दूसरा नाम है। इन्हीं तीनोंकी विशेषता-ओंको और भी अनेक शब्दों द्वारा प्रकट किया जाता है, क्योंकि विश्वमें भी वस्तुतः वे तीन ही नाममार्गोंको प्राप्त हो रहे हैं। उदाहरणके लिए, अथवा, अक्षर, क्षरका ही विकास सन, राग और मृत है। इनमें ही ऐसा पहले कहा गया है— प्रज्ञानात्मा, आणात्मा और मूलात्मा कहते हैं। इन्हीं तीनोंसे क्रमशः भावसृष्टि, गुणसृष्टि और विकार-सृष्टिका जन्म होता है। इन तीनोंमेंसे प्रत्येककी पांच-पांच कक्षाएँ हैं अर्थात् अथवाकी पांच कक्षाएँ, अक्षरकी पांच

कहाँ और छरकी पांच कहाँ और इनसे अतिरिक्त स्वयं परात्पर पुरुष— इस प्रकार दोहरी प्रज्ञापति कहलाता है। कहा है—

पञ्चधा श्रीणि श्रीणि तेभ्यो
न ज्यायः परमन्यदस्ति ।
यस्तन् वेद स वेद सर्वं
सर्वा दिशो बलिमस्मि हरन्ति ॥

छर, अक्षर और अस्पृश्य इन तीनोंमें शुद्ध आत्मा केवल अव्यय है। वह प्रकृतिसोपेक्षतासे ऊपर है। प्रकृतिके दो रूप हैं— अव्यक्त और व्यक्त। व्यक्त रूप विश्व या छर है। प्रकृतिका अव्यक्तरूप अक्षर—पुरुष कहा जाता है। उसे ही पराप्रकृति कहते हैं। उसकी मुक्ततामें छर सृष्टि अपना प्रकृति है। जो छर सृष्टि है वही मोक्तिक जगत् है। भूत प्रज्ञावारपर प्रतिष्ठित रहता है। प्राणके बिना भूतकी स्थिति हो ही नहीं सकती। प्राचीन और अर्वाचीन दोनों दृष्टिसे वही सत्य सिद्धांत है। प्रत्येक भूत वा विष्वात्म्या अर्ध प्राण-रूप शक्तिका ही व्यक्त रूप है। भूत और प्राण इन दोनोंसे ऊपर इनके भीतर समाविष्ट अव्यय—पुरुष है, जो विश्वसाक्षी अवंग और अव्यक्तरूप है।

वैदिक परिभाषाओंसे प्रायः परिचय न होनेके कारण इनके साक्षिधर्ममें तुल्यिकी व्यामोह होने लगता है। किंतु जिस प्रकार विज्ञानकी परिभाषाएँ सुनिश्चित और सार्थक हैं, उसी प्रकार वैदिक सृष्टिविज्ञानने भी अपने अभिधेय अर्थका प्रकाश करनेके लिए सुनिश्चित परिभाषासाक्षका निर्माण किया था। उन पारिभाषिक शब्दोंके द्वारा ही ग्रंथोंमें, शास्त्रणोंमें और उपनिषद्में सृष्टिसंबंधी नाता तथ्योंको स्पष्ट किया गया है। बुर्गीयसे उस परम्परासे हम दूर हटते चले गये और शास्त्रणप्रयोगका पठन—पाठन की केवल बर्गीय कर्मकाण्डोत्क सीमित रह गया। वैसे तो ऋषियोंकी दृष्टिसे उन्होंने शास्त्रणग्रंथोंमें प्रायः इन ज्योंको आत्म्य भर दिया है, किंतु वे चोतग्रंथ भी आज दुरुह बने हुए हैं।

प्रज्ञापतिको 'चतुष्पात्' कहा गया है। जोकार उसका सर्वोत्तम सुखा संकेत है। प्रत्यक्ष भी चतुष्पात् है और प्रज्ञापतिकी प्रतिमा मानव भी चतुष्पात् है। विश्व, विश्वकर्ता, विश्वसाक्षी, विश्वासीत इन चारोंकी ही संज्ञा क्षरतामा, अक्षरतामा, अव्ययतामा और परात्पर है और इन्हीं ही म,

व, अ एवं अर्धमात्रा—युक्त प्रणवके प्रतीकसे प्रकट किया जाता है। 'विच कया है' वहाँसे प्रथमयुक्त विज्ञान करते हुए समष्टि और व्यष्टिरूपमें पाञ्चभौतिक विश्वके मूलकारण की जिज्ञासा और उसका समाधान किया गया है। इसके उत्तरमें उपनिषद्को प्रसिद्ध अक्षर्यविद्याका निरूपण है जो वैदिक सृष्टिविद्याका ही दूसरा नाम है। इस प्रसंगमें कई प्राचीन परिभाषाएँ महत्त्वपूर्ण हैं। जैसे— महावन—परात्पर, अव्यक्तरूपी महापुरुष— अव्यय, ऐसे भाषी महेश्वर भी कहते हैं।

इस अक्षर्यविद्यामें अव्ययको अमृत, अक्षरको मल्ल और छरको शूक भी कहा गया है। अव्यय अविच्छेदनकारक और भावसृष्टिका हेतु है, अक्षर निमित्तकारण और गुण-सृष्टिका हेतु है, एवं छर उपादान कारण तथा विकारसृष्टिका हेतु है।

मनुत्तव

अक्षर्यविद्याके अतिरिक्त दूसरा महत्त्वपूर्ण विषय मनुत्तवकी व्याख्या है, जिसके कारण मानव मानव कहलाता है। मनुत्तवको ही अग्नि, प्रज्ञापति, इंद्र, प्राण और आश्रय-मल्ल इन नामोंसे पुकारा जाता है, जैसा कि मनुके श्लोकमें प्रसिद्ध है (मनु. १२।१२३)। अव्ययमसत्प्राये अंतर्गत चार प्रकारके मनस्तम्भ हैं— श्रोत्रवीच्य मन, सरसमन, सर्वेन्द्रियमन और इंद्रियमन। ज्ञानशक्तिसव-तत्त्वको मन कहते हैं इन चारोंका संबंध चिह्नसे है। इसीके कारण ये प्रज्ञात्मक बनते हैं। इनमें सृष्टिकी जो मूलभूत कामना या काम है (कामस्तद्मे समवर्तताचि मनसो रंतः प्रथमं यदासीत्) वही सर्व जगत्के मूलमें स्थित अतएव पुरुषके मूलमें भी सर्वोपरि विराजमान ब्रह्म विद्यामा मन वा हृदयमाश्रित युक्त काममय पुरुष ही श्रोत्रवीच्य मन है। यही पुरुषमन मौक्तिक मनुत्तव है, जो सबका प्रधास्ता और सर्वान्तर्यामी है। इसीकी ज्ञानमात्रा उत्तरोत्तर सुपुष्पाभिप्राया सत्य—सूचित महत्त्वमयमें, और वहाँसे इंद्रिय प्रवर्तक अधनायाकय सर्वेन्द्रिय मनमें, और अंतमें नियत विषयमाही इंद्रियोंके अनुगामी इंद्रियमनमें अवतीर्ण या अभिव्यक्त होती है।

एक-एक इंद्रियका रूप—रस—स्पर्श आदि नियत विषय इंद्रियमनसे गृहीत होता है। इसीको 'पंचेन्द्रियाणि मनः वसुति' कहा जाता है। फिर पाँचों इंद्रियोंको

अनुकूल प्रतिकूल, वेदनात्मक जो व्यापार है, वह सब इंद्रियोर्मै समान होनेसे सर्वेन्द्रियमनका विषय है। इसे अर्बिन्द्रिय-मन भी कहा जाता है। जब चलने हुए किसी एक इंद्रिय विषयका अनुभव नहीं होता, तब भी सर्वेन्द्रियमन अपना कार्य करता रहता है। योगप्रसक्तिके बिना भी बिषयीका चिंतन यही मन करता है। सुषुप्त दृष्टामें अपने इंद्रियप्राणोंके साथ मन जब आनन्दकी दृष्टामें क्षीत होजाता है, जब सब इंद्रिय-व्यापार रुक जाते हैं, वह तीमरा सस्वप्नमग्न सवैकल्य महान् मन कहा जाता है। इस सव्यसनसे भी ऊपर चोया अव्ययमन या सृष्टिका मौलिक चिन्ता पुरुषमन है जिसे शिवमीयम् मन कहते हैं और जिसका संबंध परापर पुरुषकी सृष्ट्यनुसूची कामनासे है। वही जगत्से अणु और महतोमयी मान है। केन्द्रस्थभाव मन है। वही उक्त्य है। जब हमीसे अर्क या रात्रिपर्यो चारों ओर उपस्थित होती हैं, जो वही परिधि या महिमाके रूपमें मनु कहा जाता है। यही मन और मनुका संबंध है यद्यपि अन्ततोगत्वा दोनों अविन्न हैं।

स्वयंभू स्वयं प्रतिष्ठित सृष्टिका मूलतत्त्व है। वह स्वयं विघ्नसर्गकी कमधारासे पर रहता हुआ कभी किसी प्रकार अणुभावमें परिणत नहीं होता। उसे वृत्तोजा या वृत्तोजाकार कहा गया है। किन्तु उससे ही जब सृष्टिकी प्रवृत्ति आरम्भ होती है, तब त्रिवृत्तभावका विकास हो जाता है। त्रिवृत्तभावके ही नामान्तर मन, प्राण, वाक् हैं।

उनके और भी अनेक पर्याय वैदिकसाहित्यमें आते हैं। त्रिवृत्त या त्रिक के अर्थसे होते ही स्वयंभूका एक केन्द्र तीन केन्द्रोंमें परिणत होजाता है। इस त्रिकेन्द्रक सृष्टिका नाम ही अण्वसृष्टि है, जो कि ज्यामितिके परिमाणमें वृत्तायत आकृतिकाही अण्वकृति होती है। यही वैदिकभाषामें त्रिनामिक है। स्वयंभूके बाद सृष्टि-कमधारामें पांच अण्डोंका जन्म होता है। उनमें पहला 'अस्त्वण्ड' है, जिसका संबंध परमेष्ठी या महान् आत्मासे है। स्वयंभूसे गमित परमेष्ठी त्रिवृत्तभावके प्रथम जन्मके कारण अण्डाकार बनता है। स्वयंभूसे सर्वप्रथम यह कल्पनाकी कि यह सृष्टि उत्पन्न हो—

तदभ्यसृष्टत् अस्तु इति।

इसी कारण यह वह पहला अण्ड 'अस्त्वण्ड' कह-

काया। अपने गर्भमें रखनेवाला परमेष्ठीका आगोमण्डक अव्यण्ड ही मण्डाण्ड कहलाता है। इसके बाद स्वयंसे दूसरा 'हिरण्यमाण्ड' उत्पन्न होता है। जैसा कहा जा चुका है कि व्यक्तभावकी संज्ञा हिरण्य है, अतएव हिरण्यमाण्डका संबंध अस्ति या गर्भित अवस्थासे नहीं, वरन् उस अवस्थासे है जब कि गर्भ भाग चलकर जन्म ले लेता है, अथवा अव्यक्त व्यक्तभावमें आ जाता है। पहली स्थिति या अस्त्वण्डका संबंध अस्तिभाव से है। दूसरीका संबंध जायते या जन्मसे है। जन्मके अनन्तर तीमरा भाव बढते अर्थात् वृद्धिसे है, इसे ही 'पोषण्ड' कहते हैं। जिसका संबंध भूषण्ड या पृथ्वीसे है। पुष्ट होनेके अनन्तर परिवाककी अवस्था आती है जिसे विपरिणमते इस अण्डसे कहा जाता है, इसे 'यशोऽण्ड' कहते हैं। यह वस्तुका महिमाभाव है और इसका संबंध महिमा पृथ्वीसे है। महिमा ही यश है। इसके अनन्तर प्रत्येक वस्तु क्षीण होने लगती है। वह अपूर्णायने अवस्था चंद्रमाके विघ्नसे और उसे 'रेतोऽण्ड' कहा गया है। इन पांच मण्डण्डोंकी समष्टि ही विश्व है और विस्वरूपमय एक स्वयंभूमण्ड स्वयं विश्व-निर्माण करनेके कारण 'विश्व-कर्मा' कहलाता है। महान् विश्वसे केवल यद्यथावत् जितने मूल या उत्पन्न होनेवाले पदार्थ हैं, उन सबमें—

अस्ति, जायते, वद्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते-

ये पांच भावविकार अवश्य होते हैं। एक एक बीजमें प्रकृतिका यही नियम चरितार्थ हो रहा है। स्वयं बीज अस्त्वण्ड है। उसमेंसे अंकुरका फटना अर्थात् अव्यक्त विघ्नका व्यवस्थावर्धमें आना हिरण्यमाण्ड है। भूषण्डसे अपनी लुलाक लेकर अंकुरका बटना उसका पोषाण्डरूप है। फिर उस अंकुरका अपने सपूर्ण महिमाभावकी प्राप्त होकर पूरा वितान करना वह इस बीजका यशोऽण्ड रूप है। दिव्यकलाकको व्याप्त करके जो महान् वस्तुत्व लेजा जाता है, वह अस्तिवृद्ध डली घटबीजकी महिमा या यश है। सर्वथा विपरिणाम या परिवाकके बाद प्रत्येक क्षीरमें अपने ही जैसा उत्पन्न करनेकी एक क्षति आती है, उसीका यन्वीरूप रूप रेत या बीज है। वही रेतोऽण्ड अवस्था है। इस अवस्थाको प्राप्त करते ही प्रत्येक क्षीर क्षयोन्मुख होने लगता है।

स्वाध्याय

[केसक— श्री विश्वामित्र वर्मा, विपहर जंगल डमौरा (रीवा) म. प्र.]

१ **अरब**—संस्कृतमें 'अरब' का अर्थ बहु स्थान या देश जहां घोड़े उत्पन्न होते हैं। अरबोंकी दोस्र जाति ब्राह्मणोंके समान सर्वोत्पन्न समझी जाती है। अरब पहले ब्राह्मणों-याजकोंका देश था। मनुस्मृति + बलावो है कि दोस्र ब्राह्मणोंके योगसे उत्पन्न संकरजाति है। रामानुज मय्यायके मूल प्रचारक यचनाचार्य × नवीं शताब्दीमें अरबसे आये थे। वह अरबके ब्राह्मण थे और एलेक्जेंड्रियाके विश्वविद्यालयमें शिक्षा पायी थी। हिन्दूके अरबा या अरोबासे बने अरब शब्दका अर्थ 'मैदान' है, कैण्ड जॉफ़ अिनार, 'अीनार' के नामसे पुराणोंमें वर्णित यही देश है, जो पश्चिम गदफके ऊपर, सुमेरुके नामसे कहा गया है। प्राचीन कालमें अीनार = ही सुमेरु था।

२ 'असु' धातुसे 'असुर' शब्दका अर्थ 'प्राण' है, अतः असुरसे प्राणवान्, सामर्थ्यवान्, बलवान्का बोध होता है। वेदोंमें 'सुर' कहीं नहीं है। 'असुर' के प्रयोग इन्द्र, वरुण, अग्नि, मित्रके अर्थमें हुआ है—

अनामुघासो असुरा अदेवाः । ऋ ८।१९।१

३ 'काल' सूर्यका बोधक है। 'आद' सूर्यका नाम है, आदमें सूर्यका संहर या सोने चांदीकी ईंटोंसे बना था, हीरे मोतियोंसे सजावट थी। आदम्, आदित्य, आद, रब, सूर्यके बोधक हैं। वहीके लोग याज्ञिक थे, वेदोंमें पुना फैला रहता था। ✽

४ आदित्य और दैत्य पदके असुर कहलाते थे, पञ्चान् उन्होंने 'देव' नाम धारण किया, और 'असुर' घृणा, तिरस्कारकी दृष्टिसे देखा जाने लगा। असुरोंने शाकद्वीप आबाद किया, 'इस्सखर' प्रहलादकी राजधानी हुई, फिर चक्रकर ने अीनार या सुमेरुमें आये, तबसे यह असुर प्रदेश कहलाने लगा। इसका काल ई. पू. १५०-१४० है। उनका फैलाव निमरी (आधुनिक कुर्दिस्तान) तक हुआ। आधुनिक अजर बेजान, प्राचीन आर्यवीर्यानि है जहाँ जल प्रलयसे बचकर आर्योंके वंशके मूल पुरुषोंका जन्म हुआ। आधुनिक आर्मेनियाका प्रान्त है, जहाँ आर्य लोग स्वस्थ, फलाहारी, दीर्घायु, श्रेष्ठवर्ण होते हैं, आर्योंके वंशज हैं। यहाँ मजिका आक्रम था, ईरानियोंका वैकुण्ठ कहते हैं, और यही सत्यलोक कहलाता था। ✽

ईरान-फारस—यह देश मूल नृवंशका मूल स्थान है। यहीं पर कश्यप सागर तटपर मरीचि पुत्र कश्यप और दक्ष पुत्रियों दिति, अदिति, दनु आदि परिनिर्वासे दैत्य अरैय हासव आदि प्राचीन नृवंशके मूल पुरुष उत्पन्न हुए। दैत्य दानवोंसे आगे असुर आदि, आदित्योंसे देव, आर्य जातियोंका वृद्धम हुआ और मनुष्यकर्मों उसका विस्तार हुआ। विष्णुपुराण, मत्स्यपुराण, अर फारसके इतिहासमें ये बातें मिलती हैं। इसी देशमें अपवर्ण, नरक, यमलोक, वैकुण्ठ, सत्यलोक, कल्पवृक्ष, सुरपुर, इन्द्रलोक, अरवन, अग्नि

+ मायस्तु जायते विद्यायापारमा मूर्जेकण्टकः । आवन्द्य बाट वानो च पुण्यः क्षेत्र प्व च ॥ मनुस्मृति.

× Asiatic Research Vol. X "yauwenacharya...took his birth in a Brahmin family in Arabia, was educated in the university of Alexandria "

● Book of Genesis

✽ अरबका इतिहास. History of Arabia

✽ फारसका इतिहास

आशम, चन्द्रलोक, तपोमूमि आदि पुराणिक प्रसिद्ध स्थान हैं।

इदनाकुब्ज की युवनाम्न के पिता आद्रका बसाया हुआ आद्र-पुर और आद्र सागर (Adrianople और Adriatic Sea) है। इनके पुत्र युवनाम्न के नाम पर युवन सागर (Ionian sea) है। गंकर जोटा प्रदेश भी वहाँ है। गंकर की हम जटाधारी कहते हैं वह बाकी की जटा नहीं है। ईरानका जटा प्रदेश यहाँ के 'गंकर' प्रदेशमें है। जटा और जिवी जति इसी प्रदेशके हैं। ईरानका मेदिना प्रदेश प्राचीन मद्र देश था। कबिचमन के इतिहास, भाग २ में वे बातें मिलती हैं।

कृष्णका साम्राज्य ईरानमें था। इसीसे भारतको त्याग कर उन्होंने ईरानकी भाषा की थी। भारतीय राजवंशोंमें कृष्णका पता नहीं चलता। पुराणोंमें वर्णित कृष्णके वंशमें श्रीकृष्ण नहीं है, देवल कंसके संबंधीके रूपमें वसुदेव और कृष्णका परिचय मिलता है। ऋग्वेदके तीन मंत्रोंसे कृष्ण और इन्द्रके विग्रहका स्पष्ट कटुण्ड है, भागवतमें भी इसकी चर्चा है। कृष्णने पारिजात हरणके लिए सुरपुर पर धावा किया, इन्द्रने जो अलका खासी था, कृष्णकी सहायियों सहित अलसंकटमें बाक दिया, जिससे कृष्णने गोवर्धन धारण करके उद्धार किया। जिससंगे वह घटना सिन्धु नदीके प्रवाहसे संबंधित है। इन्द्रने सिन्धु नदी पार करके पंचनद प्रदेश पर अधिकार कर लिया था।

इन बातोंसे स्पष्ट होता है कि कृष्णका विधास सुरपुरके निकट कहीं ईरानमें था। कृष्णने अर्जुनसे मिलकर क्षाण्डव वन (ईरानका नन्दवन) दाह किया। उसीमें नागवंशका नाथ हुआ था, जिसका बच्चा तक्षक नाग (साँप नहीं) ने पाण्डवोंके निष्कासनके बाद परीक्षितका वध करके लिया। इसपर क्रुद्ध होकर जनमेजयने तक्षकाको मारवश किया। अर्थात् नागोंको जिन्दा जकाया। परीक्षितके मारे जानेके बाद वह वर्ष बाद उनके पुत्र जनमेजयने 'सर्वसत्र' में सीरि-याके वनश्रव आदि तक्षक व सुतलके वासुकी वंशका नाथ किया और अम्बुद्वीप व आकाशीय दोनों देवोंके धातवर्ती सम्राट् हुए। इस युद्धमें द्रुपदिके वंशज (जो अब पठान हैं) तथा इन्द्रने जनमेजयकी सहायता की, जिसका अग्नि पुराण अ. १३ में वर्णन है।

यह क्षाण्डववन था नन्दवन 'कबीर' के नामसे

ईरानमें खज सागर और क्षीर सागरके मध्यप्रदेशमें है। नन्दवनको आजकल पारिया प्रांत कहते हैं। यहाँके निवासियोंकी जाति द्रावे और वेत्सका नाम दाहस्थान है। यह ईरानका 'मेट डेन्ट' है।

खगारोहणमें पाण्डवोंको साथ, वसु, रुद्र, आदित्य आदि जातियाँ मिली थीं, जो ईरानमें रहती थीं। पाण्डवोंके मामा मद्रपति क्षत्र भी वहाँ रहते थे। वे महारथी योद्धा थे। महाभारत संग्राममें वे कर्णके सारथी बने थे। परन्तु एक दूसरेकी निन्दा करनेसे परस्पर मित्र न बने, तब कर्णने मद्रोंके सम्बन्धमें निन्दा करते हुए कहा था— 'अरे, तुम लोग की पुरुषका चितेक नहीं रखते, सबसे सब मिलते जुलते हो। तुम सबके साथ मछली खाते हो, गोमांस भक्षण करने, मनु पीते, निजज हंसते नाचते हो, स्त्रियाँ मंगी मनु पीती नाचती हैं, मद्रोंके साथ अयोग्य होती हैं, तू उसी देशका वासी मद्र नीच निम्बुदि सुससे शत्रुकी बर्बाद करके सुख बराना चाहता है। अरे, तुम्हारे यहाँ तो वर्णव्यवस्था भी नहीं है। वहाँ कभी शास्त्रन क्षत्रिय हो जाता है, कभी वैश्य शूद्र, कभी फिर शास्त्रन हो जाता है।'

ईरान शब्द 'आर्यात' का विकृत रूप है, मिस्रमूलरका मत है कि ईरानियोंके पूर्वत आर्योद्येय थे।

पाशुपत दर्शन वास्तवमें बौद्ध और हिन्दू धर्मोंका समिश्रण है। इनके आचारोंमें जटा धारण करना, सनस कराना, नंगा रहना या चर्म क्षण धारण करना और किंग पूजना है। किंग पूजनको उन्होंने बहुत महत्व दिया। आर्योंमें ईसाकी चौथी शताब्दीमें किंगपूजनका बहुत महत्व बढ़ा था। काकाट राजाओंके संबंधी राजा भारक्षि कहते थे, वे अपने कन्धपर किंग लिये पूजा करते थे।

हुएन सांगने अपने यात्रामें कहीं किंग पूजनका वर्णन नहीं किया। महादेवकी मूर्तिका उसने वर्णन किया है। काशीमें १०० फुट ऊँची तांबेकी महादेवकी मूर्ति उसने देखी थी। दक्षिणमें बड़ी बड़ी शिवमूर्तियाँ देखनेको मिलती हैं।

अहमूद गजनवीके समय तक किंग पूजा सर्वत्र प्रचलित होगई थी और उसके साथ 'शिव' नाम जुड़ गया था। सोमनाथमें किंग पूजन ही होता था। मूर्तियोंके बनानेकी विधि लकड़हानोंने बुद्धसंहिताके आधारपर लिखी है। मुसलमानोंके आक्रमणसे मूर्तियोंके स्थानपर शिवलिंगकी पूजा हो

गई, क्योंकि मुसलमान पाषाण मूर्तिको तोड़ डालते थे और बाबुकी डटा के खाते थे। इससे किंग स्थापना सहज हुई। इस कारण वामाचारको भूलकर भी लोग शुद्ध शिवकिंग पुत्रने छगे और सभी बौद्ध जैन शैव वैष्णवोंमें यह पूजा फैल गई। छठवीं-सातवीं शताब्दीमें बौद्धोंने जो तान्त्रिक ग्रन्थ लिखे हैं, वे किंग पूजाके समान बीमारसे हैं, इनमें नम्र की पूजन तथा मत्स्य सोसादि सरसूर सेवन है। वे दिनमें सुद और रातको नम्र की की पूजा करते थे, इसी समय उन्होंने मंत्रु जी कवर आदि पुराणोंकी रचना की। ऐसा ही जैनेोंने किया, बौद्ध तथा जैनोंके अवाचारकी प्रति-क्रिया रूप काराणिकोंका शैव पंथ निकला जिन्होंने तखवार, की और मयकी सहायतासे सबको अपने रंगमें रंग लिया।

वैष्णव धर्म— भक्तिसे अनिप्राय वैष्णव धर्मसे है। शठकोपाचार्यने जो उद्योग किया, उस पर फल लाया है। स्वामीने वैष्णव सम्प्रदायकी स्थापना की। इसे पुष्ट किया रामानुजाचार्यने। इनका जन्म ई. सन् १०१७ में श्रीरंगके पुन्नारी बंधनमें हुआ। वे संस्कृतके प्रकाश पण्डित थे। उन्होंने ब्रह्मसूत्र पर भाष्य रचा और विशिष्टाद्वैत मत पछाया। उस समय तुलुनग नामक चौक राजा रंगमकी गरी पर था, उसे रामानुजका यह उद्योग अच्छा नहीं लगा। इसके अगले रामानुजकी १०८०-१०९० के बीच रंगम छोड़कर आगना पड़ा। तुलुनगने रामानुजके मित्र विरुत्तालवारकी भाँखे कुडवा दी और इस सम्प्रदायका जो आदमी जहाँ भिटा, उस पर अत्याचार किया। रामानुजने दस-चारह वर्ष मद्रासमें रहकर वहाँके राजा विहिदेव (विष्णु वर्धन) को अपना अनुयायी बनाकर जैनों पर मनमाना अत्याचार किया, उनके छिर लेककी धानीमें डाक-कर पीस दिये। ☉

रामानुजके पश्चात् माध्वाचार्यने वैष्णवोंकी एक शाखा और स्थापित की। इनका जन्म ११७७ में, सूर्य १२७९ में हुई। इस समय जब कि उत्तर भारतमें मुसलमानोंका उद्दय था, लोग जबरदस्ती मुसलमान बनाये जा रहे थे, स्थान-स्थानपर मस्जिद और हूंदगाह बन रहे थे, दक्षिणमें ये ब्राह्मण नये नये पंथ बनाते थे। उस समय राजनैतिक अंधाधुंधीके साथ जटनी ही धार्मिक अंधेर था। कोई

छोटा मोटा जमींदार घोड़ी सेना एकत्र कर आसपासका इलाका छूटकर राजा बन जाता था, वैसे ही कोई विद्वान् ब्राह्मण अपने अनुकूल ब्राह्मणका भाव लिख एक नया सम्प्रदाय खड़ा कर लेता था। उनतारे सुख दुःखसे न राजा और न धर्माधिकारीको कोई मतलब था।

वैष्णव धर्मकी तीसरी शाखाका प्रवर्तन निम्बार्कने बार-बारों शताब्दीके उत्तरार्धमें किया। ये तेलुगु ब्राह्मण थे, उन्होंने वासुदेवकी पूजाको दूसरे रूपमें मोड़ा। विष्णु और लक्ष्मी अथवा कृष्ण-रक्तिणीको एक और डटाकर राधा-कृष्णकी पूजाको सहज दिया। राधा और गोविंदोंको माने जानेवाले ये प्रथम वैष्णव नेता थे। इनके बाद पद्महर्षी शताब्दीके अन्तमें सोलहवींके प्रारंभमें बहुतभाचार्य और चैतन्यने राधाकृष्णकी पूजाका और भी विकास किया। राधाकृष्णकी पूजामें वामतत्त्व इतना बढ़ा कि कृष्णकी अपेक्षा राधाकी पूजाको सहज अधिक मिलने लगा। 'राधाकृष्णके रति और रासका अकील वामनामों' वर्णन गीत-गोविन्दमें है। 'कृष्ण और गोविंदोंकी शीखायं गुलकागमें उबलवगमें मिय हो खली थी, अब राधाको पर-कीचाके रूपमें लुप्त लुटा आगे लाकर उलकी जाचार पर वामतत्त्वका ज्ञान स्थापित किया गया।

वेद वेदाङ्ग

ऋक्, यजु, साम, अथर्व, चार वेद हैं। ऋक् सबसे पुराना और महत्त्वपूर्ण है। वेदोंके अतिरिक्त ब्राह्मण ग्रंथ हैं। उन्हें वेदांग कहते हैं। अब ये वेदक ७० उपलब्ध हैं। शेष लुप्त हो गये हैं। ब्राह्मणोंके अन्तर्गत उपनिषदोंको माना है। परन्तु उनका विषय ब्राह्मणोंसे युक्त है। उपनिषद् ११२४ हैं, जिनमें १२५ वेदक अधर्ववेद संबंधित हैं। कुल १५० उपनिषद् प्राचीन और महत्त्वपूर्ण हैं। इनमें भी १० प्रधान हैं। परन्तु वेद वेदक सीहता आग ही है। पहले तीन वेद प्रधान थे, अथर्वकी गणना बादमें हुई। ऐतरेय ब्राह्मण, ऐतरेय सारथ्यक, बृहदारण्यक तथा शतपथमें तीन ही वेद मान्य हैं। छान्दोग्य अधर्वको इतिहास मानता है, साम और अधर्वके आरण्यक नहीं है। 'वेद वर्तमान रूपमें जनमेजयके काकमें व्यास द्वारा सम्पादित किये गये हैं, ' (विष्णु पुराण, चतुर्थ स्कंध)। वेदोंके बिभाजन करके ध्यामने चार शिष्योंको एक एक वेद दिया। पैलको ऋग्वेद, वैश-

म्वायनको यजुर्वेद, तैमिरीको सामवेद, सुमन्त्रको अथर्ववेद। कान्तरसे इन चार छिन्नोकी परम्परामें अनेक अेद हो गये, जिससे वेदोकी अनेक शाखाएं हो गईं। वेद और ब्राह्मणोंके अतिरिक्त चार उपवेद, वः वेदों और अनेक उपांग हैं। ऋग्वेदका उपवेद आतुर्वेद, यजुर्वेदका अतुर्वेद, सामवेदका गन्धर्ववेद, और अथर्वका अथर्वशास्त्र। ६ वेदोंमें शिक्षा, स्वाकरण, निरुक्त, कल्प, उद्योग और उन्मू हैं। पुराण, न्याय, मोमांसा और धर्मशास्त्र ये चार उपांग हैं।

शिक्षासे उच्चारणकी शुद्ध रीति ज्ञान होती है, स्वाकरणसे छन्दों और वाक्योंकी प्रयोग विधि जानी जाती है, निरुक्तसे वेदोंमें प्रयुक्त शब्दोंकी व्युत्पत्ति और अर्थका पारिजायिक ज्ञान होता है, कल्पसे वेद कर्मोंके क्रमका ज्ञान मिलता है, कल्पकी तीन शाखाएं हैं— श्रौतयुग्म, गृह्ययुग्म, धर्म-सूत्र। उद्योगसे समयका समुचित ज्ञान होता है, उन्मूको निगल कहते हैं। वेदोंके छन्द हजारों बर्षसे जैसेके वैसे चले आते हैं, उनमें एक मात्रा भी नहीं बदली गई, इनको स्थिर रखनेकी अनेक युक्तियां की गईं, वेदकी अन्तिम पाठ छुद्धि ईसा पूर्व छठवीं शताब्दीमें हुई। पुराणोंके अनुसार ऋग्वेदकी १६, यजुर्वेदकी १०१, सामवेदकी १०० और अथर्ववेदकी ९ शाखाएं हैं। ऋग्वेद, अथर्व और शतपथ ब्राह्मण इतिहासकी दृष्टिसे बहुत महत्वपूर्ण हैं। ऋग्वेदमें १० मण्डल हैं, प्रत्येक मण्डलमें बहुतसे सूक्त हैं प्रत्येक सूक्तमें बहुतसी ऋचाएं हैं। ये सूक्त उन्मूमें ढिंके गये हैं।

यजुर्वेदमें यज्ञ ज्ञान है, इसके कृष्ण छुक्क हो विभाग हैं, ४० अध्याय और २००० उन्मू हैं, कुछ मंत्र गल हैं, बहुतसा भाग ऋग्वेदका, कुछ अथर्वका है। अथर्ववेदमें २० काण्ड, ७६० सूक्त, ६०१५ उन्मू हैं, जिनमें १२०० ऋचाएं ऋग्वेदकी हैं।

निरुक्तकार और उनके अनुयायी भारतीय वेदाचार्य वेदोंको अपौरुषेय कहते हैं तथा उन्मू विषय ज्ञानका स्रोत मानते हैं। ' वेदोंमें ऐसे पुरुषों स्थानों और नदी नगरोंका विवरण है जिनका समयेन पुराणोंसे होता है। वेदोंमें ई. पू ४००० वर्ष पूर्वतककी कथाएं हैं। पौराणिक बंशावली आतुपूर्वी नहीं है। प्रत्येक वेदमन्त्रका एक ऋषि है। इन ऋषियोंकी यदि सूची बनायी जाय और वह सूची उनके कालके अनुक्रमसे हो तो वेदनिर्माणकी एक नयी परिपाटी प्रकट हो जाती है। वैदिक ऋषियोंमें सबसे प्राचीन ध्रुव, प्रथुर्वेन्प, चाक्षुष मनु, वेन, पुरुत्तवस्, यथाति आदि हैं और सबसे नये, अश्विना युधिष्ठिरके समकाशीन, काण्ड व दाहसे बचे हुए अश्विन, द्रौण तथा नारायण हैं। वेदकी व्याख्या ब्राह्मणग्रन्थों द्वारा करनी बार्म की गई, जिसका प्रारंभ याज्ञवल्क्यने किया और तबसे ऋषियोंकी जाति ब्राह्मण जाति बन गई। पंडित यज्ञ कर्म से पुरोहित बननेसे ब्राह्मणोंका कार्य पुरोहितका हो गया। यज्ञ क्षत्रिय-छोग राजनैतिक दृष्टिसे करते थे, अतः ब्राह्मण और क्षत्रियोंका दो दूक हो गया। (क्रमशः)

देवत-संहिता

१ अग्नि देवता मंत्रसंग्रह	मूक्य ६) वा. ध्य. १)
२ ईन्द्र देवता मंत्रसंग्रह	७) १)
३ सोम देवता मंत्रसंग्रह	३) ४)
४ उषा देवता (अर्थ तथा स्पष्टीकरणके साथ)	४) १)
५ पवमान सूक्तम् (मूल मात्र)	४) २)

मन्त्री— स्वाध्याय-मण्डल, पोस्ट- ' स्वाध्यायमण्डल (पारकी) ' पारकी [जि. सूरत]

विरोध और प्रतिकूलताका स्थान

(केजक— श्री माताजी, श्री भरविन्दायन, पांढीचरी- २)

यह जगत् सृष्टिने बनाया है जिससे कि उसका अस्तित्व रह सके। क्या तुम सृष्टि को समाप्त कर देना चाहते हो? तब जीवन भी समाप्त होजायगा। तुम सृष्टि को समाप्त नहीं कर सकते, किंतु तुम इसे एक महत्तर जीवनमें रूपांतरित कर सकते हो।

यह जगत् क्रूरताने बनाया है जिससे यह प्रेम कर सके। क्या तुम क्रूरता को नष्ट कर दोगे? तब प्रेमी भी नष्ट हो जायगा। तुम क्रूरता को नष्ट नहीं कर सकते, किंतु तुम इसे इसके विरोधी तत्वमें अर्थात् एक प्रबल प्रेम और आनन्द की अवस्थामें बदल अवश्य कर सकते हो।

यह जगत् अज्ञान और अतिने बनाया है जिससे कि वे ज्ञान प्राप्त कर सकें। क्या तुम अज्ञानका, अतिका नाश करोगे? तब ज्ञान भी नष्ट हो जायगा। तुम अज्ञान और अतिको नष्ट नहीं कर सकते, किंतु तुम इन्हें एक तर्कहीन अवस्थामें परिवर्तित अवश्य कर सकते हो।

यदि केवल जीवन ही होता, सृष्टि नहीं होती, तो अमरत्व भी नहीं हो सकता था। यदि प्रेम ही होता, क्रूरता न होती, तो मानव केवल एक हलका और क्षणिक उल्लास ही होसकता। यदि तर्क ही होता, अज्ञान न होता, तो हमारी उत्तम उपकल्पित एक सलीम चार्किटका और सांसारिक बुद्धिमत्तासे आगे न बढ़ती।

सृष्टि रूपांतरित होकर जीवन बन जाती है, यह अमरत्व है, क्रूरता रूपांतरित होकर प्रेम बन जाती है, यही सबसे बड़ा मानव है, अज्ञान परिवर्तित होकर वह प्रकाश बन जाता है जो ज्ञानसे परेकी वस्तु है।

—श्री भरविन्द

यह वही विचार है, दूसरे शब्दोंमें, विरोध और प्रतिकूलताका विकासको प्रोत्साहन देते हैं। कारण, यह कहना कि

क्रूरताके बिना प्रेम संद होगा... हाँ, तो प्रेमके सिद्धांतका, जो कि अनिश्चय और अनिश्चयक त्वहिसे परेकी वस्तु है, भावनाकी मधुतासे या क्रूरतासे जरा भी संबंध नहीं है। श्री भरविन्दका विचार यहाँ केवल यह प्रतीत होता है कि जड़ पदार्थको आकार देनेके लिये विरोधी वस्तु ही इतना और सफलतम साधन होती है, इससे वह अपनी अभिव्यक्तिको तीव्र बना सकता है।

अनुभवके रूपमें यह पूर्णतया सत्य है, इस अर्थमें कि सबसे पहले, जब व्यक्ति वास्तव और सर्वोच्च प्रेमके संपर्कमें जाता है उसे तराकल ही ... कैसे कहा जाय, एक बोध, एक प्रकारका संबंध हो जाता है ... यह किसी प्रकारका समझना नहीं होता बल्कि यह ठोस अनुभव होता है कि स्थूल चेतना कितनी भी आक्रोशित या सुसंवर्धित हो, इसकी तैयारी कितनी भी अच्छी क्यों न हो, वह 'उसे' अनिश्चय नहीं कर सकती, पहला आनास इस प्रकारकी असमर्थताका ही होता है। इसके बाद अनुभूति होती है, एक ऐसी अनुभूति जो उसके एक रूपको स्पष्ट करती है, जिसे हम ठीक क्रूरता नहीं कह सकते, क्योंकि जिसको हम क्रूरताके नामसे जानते हैं वह वह नहीं होती; किंतु होता यह है कि परिस्थितियोंकी समप्रतामें एक पथ स्वयं प्रकट होता है जिसमें प्रेमकी, जैसा कि वह वहाँ अभिव्यक्त हुआ है, तीव्र स्वीकृति अवश्य होती है। हाँ, यही बात है, स्थूल जगत्की कोई वस्तु प्रेमके वर्तमान स्वरूपकी अभिव्यक्तिको अच्छीकर कर देती है। मैं सामान्य जगत्की नहीं, इस समयकी उत्तम चेतनाकी बात कह रही हूँ। यह एक अनुभूति है, मैं उस वस्तुके बारेमें कह रही हूँ जो हो चुकी है। अतएव, चेतनाका जो भाग इस विरोधका स्पर्श था लुका है वह प्रेमके मूल ओतकी ओर एक सीधी पुकार

भजता है, इस प्रकारमें हृत्पत्नी तीजता होती है जो कि अस्वीकृति की अनुभूति के बिना इसमें आ ही नहीं सकती थी। जब सीमाएं टूट जाती हैं, एक बाध सी आ जाती है, जो इससे पहले के अनिश्चिततामें नहीं आ सकती थी और जो वस्तु पहले स्पष्ट नहीं थी वह अब स्पष्ट हो जाती है।

इस बातको सामने रखते हुए जीवन और मृत्यु के बारेमें स्पष्टता ही हमारा एक समान अनुभव है। मृत्यु एक प्रकारसे हम पर छाई रहती है अथवा उसकी संभावना और उपस्थिति सदा बनी रहती है, जैसा कि 'सावित्री' में कहा गया है।

पाऊनेसे लेकर इमद्यान भूमि तक तुम्हारी यात्रामें तुम्हारे साथ एक विमोचिका अर्थात् मृत्यु की उपस्थिति लगी रहती है। इसके साथ ही कोषाणुनाम 'सनातनशाही क्षत्रिय' के किये प्रकार की तीजता भी रहती है जो उस अवस्थामें वही न होती, याद हर झकड़ा वह डर भी उपस्थित न रहता। तब क्योंकि वह समझमें आता है, वह प्रत्यक्ष रूपमें वह अनुभव करना आरंभ कर देता है कि ये सब वस्तुएं केवल अनिश्चितता की तीज बनानेके, इसे उलट और अधिकाधिक पूर्ण बनानेके साधन हैं। और यदि वह कहे कि ये साधन अपूर्ण हैं तो स्वयं अनिश्चितता भी तो अपूर्ण है। जैसे जैसे वह अपने आपको पूर्ण बनाती जायगी, जैसे जैसे वह मिले—विकसनशील वस्तु को स्पष्ट करनेमें अधिकाधिक शक्त बनती जायगी, ये अपूर्ण साधन पीछे छूटते जायेंगे और इनके स्थान पर सूक्ष्मतर साधन आते जायेंगे और तब जगत् इन की विरोधों की आवश्यकताके बिना विकसित होने लगेगा। ऐसा केवल इसलिए है कि जगत् अभी भी अपनी शैक्षणावस्थामें है और मानवचेतना भी अभी बिल्कुल बाधनावस्थामें है।

यह एक बड़ा ठोस अनुभव है।

अतएव, जब पृथ्वी को विकास साधित करनेके लिये मृत्यु की आवश्यकता नहीं रहेगी, तो मृत्यु फिर वहां रहेगी भी नहीं। जब पृथ्वी को विकसित होनेके लिये कष्ट उठाने की आवश्यकता नहीं होगी, कष्ट भी लुप्त हो जायगा। और जब पृथ्वी को प्रेम करनेके लिये घृणा की आवश्यकता नहीं रहेगी, तो घृणा भी अस्तित्व नहीं रहेगा।

सृष्टिको उसके तमसमेंसे निकालनेके लिये, उसे, अपनी

अनिश्चितता की ओर के जानेके लिये यही सबसे अधिक दृढ़ और सूक्ष्म साधन है।

सृष्टि-रचनाका एक विशेष पक्ष है जो व्यापक बड़ा व्यापक है— यह अव्यवस्था और अव्यवस्थतामेंसे निकलनेकी आवश्यकता है। अव्यवस्थता वेदा होती है असम-स्वरासे, अव्यवस्था वा अव्यवस्था कई रूप धारण कर लेती है, यह संघर्षमें, स्पर्धेके प्रयत्न एवं शक्तिके अव्यवस्थामें परिवर्तित हो सकती है। यह उस क्षेत्रपर निर्भर रहता है जिसमें तुम निवास करते हो, किंतु नैतिक जगत्में अर्थात् कर्मके क्षेत्रमें इसका अर्थ होता है कार्य की अटिक्ता, शक्ति और सामग्रीका अव्यवस्थ, समझका नाश, नासमझी, मिथ्या-बोध, अव्यवस्था और अव्यवस्थता। हमें को एक समय वेदोंमें वक्तवा कहा जाता था (जैसे इसके लिये उपयुक्त शब्द नहीं मिल रहा।) यह एक ऐसी वस्तु है जो मोड़-तोड़ दी गयी है। जो सीधी कल्पना की ओर जानेके स्थान पर एक बड़े पेचीदे रास्तेको पकड़ती है। यह वस्तु उस विशुद्ध दिव्य कर्मकी समस्तरताकी पूर्णता विरोधी है जो बहुत ही सीधा-सादा है। ... ये बच्चोंकी सी बातें प्रतीत होती हैं। सर्वथा अनुपयोगी चक्कर काटनेकी जगह सीधा बिल्कुल सीधा चलो। स्पष्टता यह बात भी ऐसी ही है— अव्यवस्था एक विशुद्ध और दिव्य सरलताकी आवश्यकताको प्रतीत करनेका एक ढंग है।

धारीकी बहुत अधिक यह इच्छा रहती है कि सब कुछ सरल, बहुत सरल हो जाय। और धारीको जो कि एक प्रकारकी वैयक्तिक समझ है अपना रूपंतर करनेके लिये अपने आपको सहज सरल करनेकी आवश्यकता है, सहज और सरल। प्रकृति की ये सब अटिक्ताएं, जिन्हें अब हमने जानना और समझना शुरू किया है और जो एक छोटी वस्तुके लिये, हमारी एक छोटीसे छोटी कृपाके लिये हृत्पत्नी दुर्बोध बन जाती हैं। एक ऐसी महान प्रणालीका परिणाम है जिसके बारेमें सोचना भी मुश्किल है। मिश्रण ही मानव-विचारके लिये समस्त बातोंको पहलेसे देख लेना और संयुक्त करना है— जब विशाल इसकी खोज कर रहा है। और यह बड़े स्पष्ट रूपमें देखा जा सकता है कि यदि क्रियाको दिव्य बनाता है, दूसरे शब्दोंमें यदि उसे अव्यवस्था और अस्त-व्यवस्थासे बाहर निकालना है तो उसे सरल, बहुत सरल हो जाना चाहिये।

दूसरे शब्दोंमें यह कहा जा सकता है कि प्रकृतिको, बल्कि अभिव्यक्तिके बिन्धे प्रयत्न करती हुई प्रकृतिको मुक्त सरकताके द्वारा कानेके लिये ही एक अखिल और असीम-प्रायः जटिलताको अपनाता पड़ा ।

और हम जब फिर उसी वस्तु पर आ जाते हो । जटिलताकी अधिकताके द्वारा ही सरलता संभव होती है । यह सरलता रिक्त नहीं बल्कि सरी पूरी होती है, यह एक ऐसी सरलता है जिसमें सब कुछ है, जब कि जटिलताके बिना यह एक रिक्तता होगी ।

लोग हन खोजोंकी ओर अग्रसर हो रहे हैं, उदाहरणार्थ, शरीर-रचना-विज्ञानमें कल्प-चिकित्साकी खोज हो रही है, जो अखिल रूपमें जटिल है । यह तो मानों जब परार्थके तत्वोंका कंड खंड कर देना हुआ । कितनी मर्यादक जटिलता है यह । और हन सबका कक्ष है एकत्वको व्यक्त करनेका प्रयत्न, इस सरलताकी, जो कि दिव्य सचरया है ।

आयद यह कार्य शीघ्र ही होगा... किंतु प्रभक्त अंतमें यह रूप हो जाता है— एक समर्थ अमोघता, जो कि रूप-

तर कानेवाकी वस्तुको काफी तीव्र और प्रभावशाली रूपमें आकर्षित कर सके । जटिलताको सरलतामें रूपांतरित कर दो, कूरताको प्रेममें और ह्मी प्रकार अन्य सबको ।

शिकायत करने और यह कहनेकी आवश्यकता नहीं कि यह एक स्थानीय अवस्था है । कारण, यह ऐसा ही है । ऐसा क्यों है ? ... आयद जब यह ऐसा नहीं होगा, दुर्घट पता लग जायगा । यह बात ऐसी नहीं होगी ।

तब यह विचार— 'यदि यह ऐसी हो होती तो अच्छा था ह्यादि, ह्यादि', यह बात व्यावहारिक नहीं है । इससे कोई काम नहीं, यह व्यर्थ है ।

व्यक्तिको शीघ्रतासे वह करना चाहिये जो आवश्यक है जिससे वह वही न बना रहे । बल हटना ही, वही करने योग्य है ।

शरीरके लिये यह बात बड़ी मनोरंजक है । किंतु वह एक पड़ाव है, ऐसे अनुभवोंका पड़ाव है जो देखनेमें छोटे हैं, किंतु बहुविधतामें इनका भी अपना स्थान है ।

× × ×

लखनऊ विद्यापीठकी एम्. ए. की

परीक्षाके लिये ऋग्वेदके सूक्त

लखनऊ विद्यापीठकी एम्. ए. (M. A.) की परीक्षामें ऋग्वेदके प्रथम मंडलके पहिले ५० सूक्त रक्ते हैं । इसारा हिंदी अर्थ, भाषार्थ, स्पष्टीकरण आदि नीचे लिखे सूक्तोंका छप कर तैयार है—

	सूक्त	डा. एव.		सूक्त	डा. एव.
१ मधुच्छंदा	अधिके १२० मंत्र १)	१)	१० कुत्स	अधिके २५१ मंत्र २)	॥)
२ मेधातिथि	" ३२० " २)	१)	११ श्रित	" ११२ " १॥)	(=)
३ धुमःशेष	" १०७ " १)	१)	यहांतक ऋग्वेदके प्रथम मंडलके सूक्त हैं ।		
४ हिरण्यरत्न	" ९३ " १)	१)	१२ संवसन	अधिके १९ मंत्र ॥)	=)
५ कण्व	" १२५ " २)	॥)	१३ हिरण्यगर्भ	" १२७ " १)	१)
यहांतक ५० सूक्त ऋग्वेदके प्रथम मंडलके हैं ।			१४ नारायण	" ३० " १)	१)
६ सध	अधिके ७२ मंत्र १)	१)	१५ वृहस्पति	" २० " १)	१)
७ नोषा	" ८५ " १)	१)	१६ वागम्भृणी	अधिके ८ " १)	१)
८ पराशर	" १०५ " १)	१)	१७ विश्वकर्मा	अधिके १४ " १)	१)
९ गौतम	" २१४ " २)	॥)	१८ सप्तर्षि	" ७ " ॥)	=)
			१९ वसिष्ठ	" ९४५ " ७)	१॥)
			२० भरद्वाज	" ७७३ " ७)	१॥)

ये पुस्तक सब पुस्तक-विक्रेताओंके पास मिलते हैं ।

मन्त्री— स्वाध्यायमंडक, पोस्ट— 'स्वाध्यायमंडक (पारकी)' पारकी, जि. सूरत

**Statement about ownership of VEDIK DHARMA (Hindi)
(Rule 8 From IV), Newspapers (Central) Rule, 1956**

<i>1. Place of Publication</i>	:	SWADHYAYA MANDAL
P O. ' Swadhyaya . Mandal
(Pardi) ' Pardi [Dist : Surat]
<i>2. Periodicity of Publication</i>	:	MONTHLY
5 th of each Calendar Month
<i>3. Printer's Name</i>	:	VASANT SHRIPAD SATWALEKAR
Swadhyaya Mandal,
Bharat Mudranalaya,
<i>Nationality</i>	:	INDIAN
<i>Address</i>	:	P O ' Swadhyaya Mandal
(Pardi) ' Pardi [Dist : Surat]
<i>4. Publisher's Name</i>	:	VASANT SHRIPAD SATWALEKAR
Secretary,
Swadhyaya Mandal
<i>Nationality</i>	:	INDIAN
<i>Address</i>	:	P O. ' Swadhyaya Mandal
(Pardi) ' Pardi [Dist : Surat]
<i>5. Editor's Name</i>	:	Pt. SHRIPAD DAMODAR
SATWALEKAR
<i>Nationality</i>	:	INDIAN
<i>Address</i>	:	P O ' Swadhyaya Mandal
(Pardi) ' Pardi [Dist : Surat]
<i>6. Name & Address of individuals who own the paper</i>	:	Pt. SHRIPAD DAMODAR
SATWALEKAR
President- Swadhyaya Mandal.

I, Vasant Shripad Satwalekar, hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

29 th February, 1964

Vasant S. Satwalekar
Signature of the Publisher

पावमानी वरदा वेदमाता

अथवा मानव धर्म 'वेद' है। आज कल हमारे पास चार वेद हैं, वे ये हैं—

१ ऋग्वेद	मंत्र संख्या	१०५५२
२ यजुर्वेद	"	३१८८
३ सामवेद	"	१८७५
४ अथर्ववेद	"	५९७७

कुल मंत्र संख्या २२६९२

चारों वेदोंके इतने मंत्र हैं। यजुर्वेदमें कंडिकाओंकी संख्या द्वासी होती है। हरएक कंडिकामें अनेक मंत्र होते हैं। इन कंडिकाओंके मंत्रोंकी संख्या ऊपर दी है।

यजुर्वेद यज्ञवेद है

यजुर्वेद ब्रह्मा वेद है। यजुर्वेदके अध्याय यज्ञके अनुसार विभक्त हैं, इसलिये यजुर्वेदको जैसाका वैसा रचना दक्षित है। जो यज्ञ करना चाहेंगे, वे यजुर्वेदके अनुसार यज्ञ प्रक्रिया करेंगे। परंतु अन्य तीनों वेदोंका एकत्रीकरण करना योग्य है। इन तीन वेदोंका एकत्रीकरण इस रीतिसे हो सकता है—

१ ऋग्वेद	मंत्र	१०५५२
२ सामवेद	"	१८७५
३ अथर्ववेद	"	५९७७

१८७०५ कुलमंत्र

इसमें सामवेदमें ऋग्वेदके ही मंत्र हैं। 'या क्रतुं तत् स्वाम' वेदा काशीय उपनिषद्में कहा है। और-आजके सामवेदमें केवल साद मंत्रके करीब ऋग्वेदमें नहीं मिलते ऐसे हैं, बाकीके मंत्र ऋग्वेदके ही मंत्र हैं। इसलिये सामवेदके मंत्रोंकी पुनर्गणना करनेकी आवश्यकता नहीं है। अथर्ववेदमें भी करीब दो हजार मंत्र ऋग्वेदके ही मंत्र हैं, इनको हटाया जाय तो मंत्र संख्या घटती होती है—

१

कुल मंत्र संख्या १८७०५

पुनरुक्त " " २४०४

१६००० (चारों वेदोंके मंत्र)

१६००० मंत्र संख्या श्रीमद्भागवतकी श्लोक संख्यासे कम है। यदि श्रीमद्भागवत एक पुस्तकके रूपमें छपकर बिक सकती है, तो संपूर्ण वेदमंत्रोंका एक ग्रंथ बन सकता है और वह सस्ता भी दिया जा सकता है।

आजके वेदोंका मूल्य

ऋग्वेद १०); यजुर्वेद २); सामवेद २); और अथर्ववेद ३) मिलकर २०) होते हैं। आज यह कमसे कम मूल्य है। २०) देकर हरएक घरमें वेद रखे जानेकी संभावना नहीं है। इतना मूल्य हरएक कुटुंब अपने घर नहीं सकता। इसलिये चारों वेदोंके १६००० मंत्रोंकी एक पुस्तक बनायी जाये, तो उसका मूल्य सस्ता होगा और वह हर एक घरमें पहुंच सकेगी।

चार वेदोंके चार पुस्तक रखनेकी अपेक्षा, चारों वेदोंके, पुनरुक्त लूक ओडकर, दोष मंत्रोंका एक पुस्तक बनाया जायगा, तो पुस्तक छोटा होगा और मूल्यमें भी सस्ता होगा।

इसमें कोई मंत्र छोड़ा नहीं जायगा, पुनरुक्त लूक तथा पुनरुक्त मंत्र हटाये जायेंगे। इससे मंत्र संख्या १६००० के करीब होगी।

वेदोंकी व्यवस्था

आजके वेदोंकी मंत्र संग्रहकी व्यवस्था निम्न लिखित प्रकार है—

१ ऋग्वेद संहिता 'आरण्य संहिता' है, केवल नवम मेखक 'द्वैत संहिता' है।

२ यजुर्वेद—यज्ञ संहिता है। यज्ञ पद्धति दक्षनिष्ठाका यह वेद है।

३ सामवेद—गायनका वेद है। और ऋग्वेदके ही मंत्रोंका यह संग्रह है। इसलिये इस सामवेदके पृथक् विचार करनेकी आवश्यकता नहीं है।

४ अथर्ववेद में ११ से २० काण्वतक विषयवार कांड हैं। और प्रथमके १ से १० तकके काण्व कुट्टक हैं, विषय-वार नहीं हैं।

देवताके अनुसार वेदमंत्र संग्रह

वेद मंत्रोंके संग्रह (१) आर्यैयमंत्र संग्रह, (२) देवतमंत्र संग्रह, (३) छांदसमंत्र संग्रह और (४) विषयवारमंत्र संग्रह ऐसे चार प्रकारके हो सकते हैं। ऋग्वेद संहिता मुख्यतः 'आर्यैय संहिता' है और नवम मंडल 'देवत संहिता' है। यजुर्वेद संहिता 'याज्ञिक संहिता' है, सामवेद संहिता जिससे सामगायन बने हैं ऐसे गानधोनि मंत्रोंकी संहिता है और अथर्ववेद संहिता आधी विषयवार और आधी कुट्टक है।

इस चारों वेदोंके मंत्रोंको किसी एक पद्धतिसे संग्रहित करेंगे तो यह संग्रह अध्ययन करनेके लिये, तथा विषय प्रतिपादनकी दृष्टिसे समझमें आनेके लिये बड़ा उपयोगी सिद्ध होगा।

उपास्य और उपासक

अग्नि 'उपासक' है और देवता 'उपास्य' है। उपासक उपास्योंके गुणोंका वर्णन करते हैं, उपास्योंके गुणोंको अपनाते हैं और अपनेमें ये गुण बढ़ाकर देवत्वके गुणोंसे युक्त होना चाहते हैं। इसलिये 'उपास्य' शब्द है। इस कारण 'देवत संहिता' वेदमंत्रोंकी बनानेसे यह अध्ययनके लिये अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी, वेदका प्रतिपाद्य विषय भी इसीसे बीज समझमें आयेगा।

विश्वराज्य

विश्वमें आग्नि, वायु, जल, विशुद्ध, सूर्य, चन्द्र आदि अनेक देवताएँ हैं, ये देवताएँ इस समग्र विश्वका राज्य चला रही हैं। इनमें निधमसे चकनेका गुण है, निधम मंग ये कभी नहीं करते, भालस्थ नहीं करते, स्थित खोरी इनमें नहीं है, समय पावन इनमें है, अपना अपना नियत कर्तव्य

यथा योग्य रीतिसे ये कर रहे हैं, इस कारण इनसे विश्वका महाराज्य बनान रीतिसे चलाया जा रहा है। अतः ये हमारे मानवी राज्यके लिये आदर्शमन्त्री हैं।

बाह्य देवताओंके अंश मानव क्षीरमें आकर रह रहे हैं और मानव क्षीरके अन्दरके सब कार्य यथा योग्य रीतिसे ये देवताएँ कर रहे हैं। अतः देवताएँ विश्वमें हैं उतने देवताएँ क्षीरमें हैं।

क्षीरमें जो देवताएँ हैं उनके वर्णनको 'अध्यात्म' कहते हैं, विश्वमें जो देवता हैं उनको 'अधिदैवत' कहते हैं और राष्ट्रमें जो राज्यव्यवहार करनेवाले मंत्रीगण हैं उनको 'अधिभूत' कहते हैं। आधिदैविक, आधिभौतिक तथा आध्यात्मिक इन तीन क्षेत्रोंमें वैदिक वर्णन देखे जाते हैं। यह स्पष्ट रीतिसे देखने और समझनेके लिये देवता-वार मंत्रोंका संग्रह बड़ा उपयोगी सिद्ध होगा।

देवतावार किया हुआ मंत्र संग्रह विश्वराज्यके मंत्री मंडलके अनुसार होगा और इससे वेदका गुण ज्ञान समझमें आनेके लिये बड़ी सहायता मिल सकेगी। अतः यह देवत संहिताका मंत्र संग्रह नीचे दिये देवताओंके क्रमके अनुसार रहेगा—

विश्व—राज्य—व्यवस्था

१ तीन मूलतत्त्व— मंत्रसंख्या ५००

१ परब्रह्म—विश्वराज्यके समाननीय राष्ट्रपति, जो स्वयं कुछ करते नहीं, पर जिनके रहने मानसे सब विश्वका कार्य चलता रहता है।

२ परमात्मा—विश्वराज्यके आदर्शनीय उपराष्ट्रपति। ये प्रकृति माताके साथ मिलकर विश्वमितिसे कार्यमें अपनी शक्ति प्रदान करते हैं।

३ अदिति (प्रकृति-देवमाता)—यह देवोंकी उत्पन्न करनेवाली माता है, सभी आदि देव इससे उत्पन्न होते हैं। जो विश्वराज्य चलाते हैं।

१ त्र्येयदर्शन

१ पुरुष—१ 'विराट् पुरुष' (विश्वपुरुष, अधिदैवत),

२ राष्ट्र-पुरुष (मानव समाज रूपी पुरुष, अधिभूत)

३ व्यक्ति-पुरुष (अप्राप्य)

१ संसद्ध्यक्ष

१ स्रष्टृस्रष्टृपति—विश्वराज्यकी विश्वमालिकाके अध्यक्ष

२ क्षेत्रपति—विश्वराज्यकी विश्वमालिकाके उपअध्यक्ष।

देवमाता अदितिके द्वारा विश्वराज्यके मंत्रिमंडलमें भेजे गये मंत्रीगण

१ शिक्षा विभाग— मंत्रसंख्या ३०००

१ जातवेदा अग्नि— शिक्षामंत्री (१)

२ ब्रह्मणस्पति— उप शिक्षामंत्री

३ गृहस्पति— सहायक उपशिक्षामंत्री

२ संरक्षण विभाग— मंत्रसंख्या ४५००

४ इन्द्र— युद्धमंत्री, संरक्षणमंत्री (२)

५ उपेन्द्र (विष्णु)— उपसंरक्षणमंत्री (३)

६ रुद्र— सेना संचालन मंत्री (४)

७ मरुतः— सेनाके गण

३ आरोग्य विभाग— मंत्रसंख्या ३०००

८ अश्विनौ— आरोग्यमंत्री (एक कक्ष चिकित्सक
और दूसरा औषधचिकित्सक) (५)

९ औषधि

१० सोम

११ अज

१२ गौ

४ पोषण विभाग— मंत्रसंख्या १०००

१३ पूषा— पोषण मंत्री (१)

१४ सूर्य— आभन मंत्री (७)

१५ सविता

१६ आदित्य

५ धन विभाग— मंत्रसंख्या ५००

१७ भृगु— अर्थमंत्री (८)

६ उद्योग विभाग— १०००

१८ विश्वकर्मा— उद्योग मंत्री (१)

१९ वास्तोष्पति— गृहरचना मंत्री (१०)

२० त्वष्टा— ब्रह्मा विर्माण मंत्री (११)

२१ ऋभु— कपट व्यवसाय मंत्री (१२)

७ सागर विभाग— १०००

२२ वरुण— नौका युद्ध मंत्री (१३)

२३ अश्वत्थामा (१४)

२४ पर्जन्य (१५)

२५ नद्यः

२६ सरस्वती

८ जीवन विभाग— १०००

२७ धातु— जीवन मंत्री (१६)

९ प्रकाश विभाग

२८ विद्युत्

१० स्त्री विभाग

२९ उषा— बालिका संरक्षण मंत्री

११ बाल विभाग

३० वेन— बाल रक्षण मंत्री (१७)

१२ गुप्त संरक्षण विभाग

३१ कः— गुप्त संरक्षण मंत्री (१८)

१३ वाहन विभाग

३२ अश्वः

१४ मातृभूमि

३३ पृथिवी

कुलसंख्या १६०००

इस प्रकार यह वेद विश्वराज्यकी व्यवस्था बता रहा है और इससे मानवराज्यकी व्यवस्था किस तरह होगी और ब्रह्मराज्य कासन किस तरह किया जा सकता है, इसका ज्ञान होगा और स्वर्गके शरीरकी व्यवस्था किस प्रकार रह सकती है इसका भी बोध होगा ।

अब संपूर्ण वेदसंघोंका अर्थ, मनन और स्पष्टीकरण तैयार होगा और उनका अच्छा उद्घापोह होगा, तब यह मंत्रोंका वर्गीकरण पूर्ण रीतिसे तैयार होगा । तबतक इन देवताओंको देखकर जितना विचार किया जा सकता है उतना किया है । ऐसा समझना चाहिये ।

सब वेदमंत्रोंका मिश्रकर एक ही पुस्तक इस तरह होगा और यह हरएक वैदिकधर्मी खरीद सके ऐसा उसका मुख्य सन्धा रहेगा ।

संस्वर और स्वररहित वेदपाठ

आज तक जनताका यह विचार हुआ है कि वेद संस्वर ही छपने चाहिये, परंतु वास्तवमें ऐसा नहीं है । स्वररहित भी वेदपाठ होता है, इस विषयमें विद्वानोंकी समतियाँ देखिये—

एकभुतिः दूरान्संबुद्धौ । अष्टा० १।२३३

यज्ञकर्मण्यजपःपूखसामस्तु । १।२।३३

इत एष्टाध्यायीके सूत्रोपर पञ्चजलिका महाभाष्य ऐसा है—

त एते तंजे सप्त स्वरः प्रचक्षन्ति उदात्तः उदात्तरः,
अनुदात्तः अनुदात्तरः, स्वरितः। स्वरिते य उदात्तः
सोऽन्येन विशिष्टः एकभुतिः सतमः ।

महामाष्य १।१।२।३३

अर्थात् उदात्त व अनुदात्तोंसे युक्त सप्त स्वर रूप एक-
भुति नामक स्वर होता है और वह एक भुति—

संशोधने यज्ञक्रियायां मंत्र एकभुतिः स्यात्
जपादीन् वर्जयित्वा ।

सिद्धान्तकौमुदी स्वरप्रक्रिया सूत्र ३.३.२-३३

‘संशोधन तथा यज्ञ क्रियामें मंत्र एक भुतिके बोलने
चाहिये, अर्थात् यज्ञोंमें मंत्र स्वरोंके बिना एक भुतिमें
बोलने चाहिये ।

यज्ञमें एक भुतिके अर्थात् उदात्त अनुदात्त आदि स्वरोंका
व्यवहार न करते हुए मंत्र बोलने चाहिये । यह प्राचीन
पद्धति है, अर्थात् यज्ञ कर्ममें वेदमंत्रोंके स्वरोंका व्यवहार
नहीं करना चाहिये । यदि वह निमित्त वेद काष्ठसे चला
भाया है । तो इस तरह स्वररहित वेद जापे जाय तो कोई
हानि नहीं है । पाणिनी मुनि, महाभाष्यकार पतञ्जलि
और सिद्धान्तकौमुदीकार भट्टोजी दीक्षितके मत उपर दिये
हैं । उनसे बचकर और कोई विद्वान् नहीं है कि जो इनके
मतका संबंध करे और सर्वत्र वेदपाठ सस्वर ही होना
चाहिये ऐसा कहे ।

तार्क्य यह है कि यज्ञ कर्ममें वेदपाठ स्वररहित होता
है और जप आदिमें स्वरसहित होता है । यदि ऐसा है तो
स्वररहित वेद जापे तो कोई दोष नहीं होगा । परंतु मुख्य
संज्ञा हो सकेगा, यह उससे ज्ञान होगा । स्वर सहित वेद
तो मिलते ही हैं, वे स्वर रहित होंगे और सले होंगे । हर
एक इनकी के सकेगा ।

स्वरोंका उपयोग

पदोंका ठीक अर्थ करनेके लिये स्वरोंकी उत्तम सहायता
होती है, इसमें संदेह नहीं है । पाणिनी स्वर-प्रक्रिया
देखनेसे स्पष्ट साह्य होता है कि स्वरोंका उपयोग पदोंके
अर्थ निश्चित करनेमें होता है । स्वरका ज्ञान न रहा, तो

पदोंका योग्य अर्थ ज्ञात नहीं हो सकता । यह सत्य है और
यह वेदार्थ करनेवाके विद्वानोंके लिये सस्वर वेद मंत्र अव-
श्य चाहिये वह भी सत्य है ।

पर यहाँ हम विचार कर रहे हैं वेदोंके पुस्तक सले किस
तरह हो सकते हैं । इसका उत्तर स्वर-रहित वेद जापे
जायेगे तो ही वे सले हो सकते हैं और घर घर पहुंचाये
जा सकते हैं ।

विद्वानोंको निश्चित अर्थ करनेके लिये स्वर-सहित वेद
ज्ञान बाजारोंमें प्राप्त होते हैं, जैसे प्राप्त होते ही रहेंगे ।
सामान्य जनकों घरोंमें वेद हों और वहाँ उनका पाठ हो
इसलिये वे स्वर रहित वेद जापे जायें तो कोई हानि नहीं
होगी, प्रत्युत ज्ञान ही होगा ।

वेदोंका मूल्य

चारों वेदोंके मंत्र १४००० हैं इनके छपने पर मुख्यका
विचार ऐसा होगा

१ सस्वर मोटा टाईप पृष्ठ १२३९ मूल्य १५) रु.

२ सस्वर बारीक टाईप पृष्ठ १००० ,, १२) ,,

३ स्वररहित मोटा टाईप पृष्ठ ८०० ,, १०) ,,

४ स्वररहित बारीक टाईप पृष्ठ ५०० ,, ७) ,,

जो पुस्तक स्वर सहित छापनेसे १२ से १५ रु. देना
कठिन होगा, वही पुस्तक स्वरोंके बिना छापनेसे ७ से १०
में दिया जा सकता है । प्रचारकी दृष्टिसे इसका विचार कर-
नेसे साह्य होगा, कि वेद स्वर रहित भी जापे जा सकते
हैं और उनका प्रचार भी अच्छा होगा ।

देवत संहिता, नया संकलन

देवत संहिता यह नया संकलन है इसमें कोई संदेह
नहीं है । यह नया संकलन है इसलिये सर्वोपेक्षे ऐसा कोई
कद नहीं सकता । क्योंकि प्राचीन समयसे वेदोंके ऐसे
संकलन ज्ञान प्राप्त कार्योके लिये होते जाये ही हैं, देखिये—

१ ऋग्वेदकी (१) शाकल, (२) बाष्कल और
(३) शांस्यायन संहितायें आज उपलब्ध हैं ।

२ यजुर्वेदकी (१) वाजसनेयी, (२) काण्व,
(३) तैत्तिरीय, (४) काठक और (५) मैत्रायणी
इत्यादि संहितायें मिलती हैं ।

३ सामवेदकी (१) कौधुमी, (२) रागायणी
और (३) जैमिनीय वे संहितायें उपलब्ध हैं ।

४ अथर्ववेदकी (१) पिप्पलाद और (२) शौनक
के संहिताएं बरकलप हैं ।

इनमें हमारी ' देवत संहिता ' अध्ययनकी सुकरता-
के लिये बनी और उसमें विधाराज्यका संघाजनका कार्य
सुस्पष्टरूपसे बताया, तो कोई हानि नहीं, बरगुल इससे
अनेक काम होंगे—

देवतसंहितासे लाभ

देवतसंहितासे अनेक काम हैं वे ये हैं—

१ एक एक देवताके मंत्र एक स्थानपर जानेसे उनके
पदोंके अर्थ निश्चित रीतिसे ज्ञात हो सकते हैं ।

२ एक एक देवताके गुण कर्म निश्चित रीतिसे ज्ञात होनेमें
सुविधा होगी ।

३ यह देवता विधाराज्यमें किस स्थानपर है और उसका
बड़ा क्या कार्य है, यह निश्चित रीतिसे ज्ञात हो सकता है ।

४ ' यद्देवा अकुर्यस्तत्करयाणि ' (अ. भा.)— जो
देवोंने किया वैसा कार्य मैं करूंगा, इस भावसेके पाठनेमें
सुभीता होगी ।

५ वेदमंत्रोंका निश्चित अर्थ जाननेमें यह एक उत्तम
साधन प्राप्त होगा ।

इस प्रकार देवत संहितासे अनेक काम हैं और वेदोंके
अध्ययन करनेमें यह एक उत्तम साधन अध्ययन करनेवालों
को मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है ।

नामका विचार

इस ' देवतसंहिता ' का नाम क्या रखा जाय, यह
विचार करने योग्य बात है; अथर्ववेदमें एक मंत्र है—

स्तुता प्रया वरदा वेदमाता

प्रचोदयन्तां पावमानी जिज्ञानाम् ।

अथर्व १२।७।१

इस मंत्रमें ' वेद ' के किण्व ' पावमानी वरदा वेद-
माता ' ये पद आये हैं, इस मंत्रके अनुसार वेदके तीन नाम
हो सकते हैं—

१ वेदमाता

२ वरदा वेदमाता

३ पावमानी वरदा वेदमाता

इनमेंसे हमने ' पावमानी वरदा वेदमाता ' यह
नाम रखा है । इस विषयमें विचार करके पाठक हमें सूचित
करें कि इस संहिताको कौनसा नाम दिया जाये, अथर्व-
वेदमें और एक मंत्र है—

यस्मात् कोशादुद्भवास्म वेदं
तस्मिन्मन्त्रः अथ वेदम एवम्,
कृतमिष्टं ब्रह्मणो वीर्येण
तेन मा देवास्तपसावृतम् ॥

अथर्व १२।७।१

' जिस कोशसे हमने वेदके ग्रंथ बाहर निकाले उसी कोश
में हम पुनः उनको रखते हैं । हमने ब्रह्मज्ञानके वीर्यसे इष्ट
कर्म किया, उस तपसे देव यहाँ भेरा रक्षण करें । ' इस
मंत्रमें—

४ वेद

५ ब्रह्म

ये दो नाम वेदके लिये आये हैं । इस तरह वेदके पाँच
नाम अथर्ववेदके दो मंत्रोंमें दिये हैं । इनमेंसे हमने ' पाव-
मानी वरदा वेदमाता ' पवित्र करनेवाकी वर देनेवाकी
वेदमाता ' इस अर्थका नाम पसंद किया है । क्योंकि वेद
पवित्र करनेवाके हैं, वर देनेवाले हैं और माताके समान
हित करनेवाके भी हैं । तो भी पाठक इन नामोंमें कौनसा
नाम इस वेदग्रंथको दिया जाय, इस विषयमें अपने विचार
हमें माध्यम करा दें ।

छपाईके प्रकार

यहाँ नमूनेके लिये छपाईके ४ प्रकार दिये हैं । (१)
बड़ा स्वर सहित टाईप है और एक पंक्तिमें एक मंत्र आ
जाय ऐसा एक छपाई है । (२) दूसरा नमूना पृष्ठ दो
काष्ठोंमें छपाई है । (३) तीसरा नमूना जगह न छोड़-
कर चौकता (रजिन) कंपोज है । (४) और चौथा स्वर
रहित है । इनमें एकसे दूसरा, उससे तीसरा और उससे
चौथा प्रकार सरता रहता है । पाठक विचार करें कि कौनसा
प्रकार हम इस वेदकी छपाईके लिये लगावें । उद्देश्य वेद-
ग्रंथ सज्जा करनेका है ।

विचारके लिए इस विज्ञप्तिके साथ वेदोंकी छपाईके
नमूने भी रखे हैं ।

जिनके पास यह पत्र पहुँचे, वे इसपर मनन करके
अपने विचार हमारे पास सविस्तर लिखकर भेजें । विशेषी
केसका भी बड़ा क्षान्तिसे विचार होगा—

मंत्री— स्वाध्याय मण्डल, पारधी, जि. सूरत
(गुजरात राज्य)

[१]

॥ १ ॥ (क्र० ५१५११-१) अवस्तुनात्रेयः । पृथक् ।

प्रति प्रियतमं रथं वृषणं वसुवाहनम् ।	
स्तोता वामश्विनावृषिः स्तोमेन प्रति भूषति माध्वी मम श्रुतं हवम् ॥ १ ॥	
अत्यायातमश्विना तिरो विश्वा अहं सतां ।	
दक्षा हिरण्यवर्तनी सुष्टुम्ना सिन्धुवाहसा माध्वी मम श्रुतं हवम् ॥ २ ॥	
आ नो रत्नानि विश्रन्ता-वश्विना गच्छन्तं युवम् ।	
रुद्रा हिरण्यवर्तनी जुषाणा वाजिनीवसु माध्वी मम श्रुतं हवम् ॥ ३ ॥	
सुष्टुमौ वा वृषणवसु रथे वाणीच्याहिता ।	
उत वा ककुहो मगः पृक्षः कृणोति वापुषो माध्वी मम श्रुतं हवम् ॥ ४ ॥	
क्षोधिन्मनसा रथ्यै-पिरा हवनश्रुतां ।	
विभिश्च्यवानमश्विना नि रथो अर्हयावितं माध्वी मम श्रुतं हवम् ॥ ५ ॥	
आ वा नरा मनोयुजो-ऽश्वासः प्रुषितस्सवः ।	
वयो वहन्तु पीतये सह सुष्टेभिरश्विना माध्वी मम श्रुतं हवम् ॥ ६ ॥	
अश्विनावेह गच्छन्तं नासत्या मा वि वैनतम् ।	
तिरश्चिदर्यया परि वर्तियातमदाभ्या माध्वी मम श्रुतं हवम् ॥ ७ ॥	

[२]

॥ २ ॥ (क्र० ११८०११-८) अगर्ता, ६, ८ शिशुपु ।

अभूदिदं वयुनमो पु भूपता	वाचैवाचं जरितु रक्षिनीं कृतं	
रथो वृषणवान् मदता मनीषिणः ।	उभा शंसं नासत्यावतं मम ॥ ४ ॥	
धियंजिन्वा शिष्या विहपलावसु	युवमेतं चक्रधुः सिन्धुषु प्लवं	
दिषो नपाता सुकृते शर्चिवता ॥ १ ॥	आत्मन्वन्तं पक्षिणं तौग्याय कम ।	
इन्द्रतमा हि शिष्या मरुत्तमा	येन देवत्रा मनसा निरुद्धयुः	
दक्षा दंसिष्ठा रथ्या रथीतमा ।	सुपन्तनी पैतधुः क्षोदसो मुहः ॥ ५ ॥	
पूर्ण रथै वहथे मध्व आवितं	अवविद्धं तौग्यमन्स्वतुन्तः	
तेन द्वाश्वासमुप याथो अश्विना ॥ २ ॥	अनारम्भणे तमसि प्रविद्धम् ।	
किमत्र दक्षा कृणुथः किमासाये	चतस्रो नाषो जठलस्य जुष्टा	
जना यः कश्चिदहविर्महीयते ।	उदश्विभ्यामिषिताः पारयन्ति ॥ ६ ॥	
अने क्रमिष्टं जुरतं पणेरसुं	कः स्विद् वृक्षो निष्ठितो मध्ये अणैसो	
ज्योतिर्विप्राय कृणुतं वक्षस्यै ॥ ३ ॥	यं तौग्यो नाधितः पर्यपस्वजत् ।	
जम्भयतममितो रायतः शुनो	पूर्णा मृगस्य पतरोरिवारम्	
हृतं मृषो विद्वयुस्तान्यश्विना ।	उदश्विना ऊहयुः ओमंताय कम ॥ ७ ॥	

॥ ३ ॥ (अ. ११८०१-१०) अथस्याः मैत्रावरुणिः । विष्णुः ।

युधो रजसि सुयमोसो अस्मा रथो यद् वां पर्यणीति दीर्यत् । हिरण्यया वां पुत्र्यः पुष्याय
मभ्यः पिवन्ता उपसः सचेधे ॥ १ ॥ युवमत्यस्याव नक्षत्रो यद् विपर्यमनो नयस्य प्रयज्योः । स्वसा यद्
वां विश्वगूर्नी भराति वाजायेद्रे मधुपाविषे च ॥ २ ॥ युवं पर्य उस्त्रियायामधस्तपकमामायामव पूज्य गोः ।
अन्तर्यद् धनिनो वासुतप्य हारो न शुचिर्यजेते हविष्मान् ॥ ३ ॥ युवं ह धर्म मधुमन्तमत्रये अपो न
क्षोदौऽवृणीतमेधे । तद् वां नरावश्विना पदवहृष्टी रथ्येव चक्रा प्रति यन्ति मध्वः ॥ ४ ॥ आ वां दानाय
ववृतीय दक्षा गोरौहेण तौम्यो न जित्रिः । अपः क्षोणी संचते माहिना वां जूषो वामक्षुरहंसो यजत्रा
॥ ५ ॥ नि यद् युवेधे त्रियुतः सुदानु उप स्वधामिः सृज्यः पुरंधिम् । प्रेपद् वेपद् वातो न सूरिः आ
महे ददे सुवतो न वाजम् ॥ ६ ॥ व्यं चिदि वां जरितारः सत्या विपुन्यामहे वि पुणिहितावां । अथा
चिदिष्माश्विनावमिन्द्रा पाथो हिष्मा वृण्णावन्तिदेवम् ॥ ७ ॥ युवां चिदिष्माश्विनावनु धून्
विर्बद्रस्य प्रचर्वणस्य सातौ । अगस्त्यो नरां नृपु प्रशस्तः काराधुनीव चितयन् सहस्रैः ॥ ८ ॥ प्र यद्
वहेधे महिना रथस्य प्र स्पन्दा याथो मनुयो न होता । पुस्तं सूरिभ्य उत वा स्वध्वं नासत्या रिषाचः
स्याम ॥ ९ ॥ तं वां रथं व्यमया हुवेम स्तोमैराश्विना सुविताथ नयम् । अरिष्टनेमि परि धामिपानं
विधामेधं वृजने जीरदानुम् ॥ १० ॥

॥ ४ ॥ (अ. ८१११-३५) अथानिषः काशः । पूर्वार्धः । गद्योः । ३७ वृद्धता ।

दूरादिहेव यत् सन्यरुणसुरशिश्निवत् । वि भानु विश्वधानतत् ॥ १ ॥ नृवद् दक्षा मनोगुजा रथेन
पृथुपाजसा । सचेधे अश्विनोपसम् ॥ २ ॥ युवाभ्यां वाजिनीवस् प्रति स्तोमा अदक्षत । वाचं दूतो यथोहिषे
॥ ३ ॥ पुरुप्रिया ण ऊतये पुरुमन्द्रा पुरुचम् । स्तुपे कण्वासो अश्विना ॥ ४ ॥ माहिष्ठा वाजसनातमेयन्ता शुभ-
स्पती । गन्तारा दाशुगो गृहम् ॥ ५ ॥ ता सुदेवाय दाशुपे सुमेधामचितारिणीम् । पृतर्गव्यूतिमुक्षतम् ॥ ६ ॥
आ नः स्तोमसुप द्रवद् त्र्यं श्येनेभिराशुभिः । यातमश्वेभिराश्विना ॥ ७ ॥ येभिस्त्रिभ्यः परावता दिवो विश्वानि
रोचना । श्रीरक्नुन् परिदीयथः ॥ ८ ॥ उत नो गोमनीरिप उत सतीरहर्विदा । वि पथः सातये सितम् ॥ ९ ॥
आ नो गोमन्तमश्विना सुवीरं सुरथं रयिम् । योळ्हमश्वायतीरिपः ॥ १० ॥ वावृषाता शुभस्पती दक्षा
हिरण्यवर्तनी । पिबते सोम्यं मधु ॥ ११ ॥ अस्मभ्यं वाजिनीवस् मधवद्रथश्च सप्रथः । ऊर्द्वयन्तमदाभ्यम्
॥ १२ ॥ नि पु ब्रह्म जनानां याविष्टं त्र्यमा गतम् । मो प्वरन्या उपारतम् ॥ १३ ॥ अस्य पिवतमश्विना युवं
मदस्य चारुणः । मध्वो रातस्य चिष्ण्या ॥ १४ ॥ अस्मे आ वहते रयि शतवन्तं सहस्रिणम् । पुरुक्षुं विश्व-
धायसम् ॥ १५ ॥ पुरुत्रा चिदि वां नरा विह्वयन्ते मनीपिणः । वार्धद्विराश्विना गतम् ॥ १६ ॥ जनासो वृक्-
वर्हिषो हविष्मन्तो अरुक्षतः । युवां हवन्ते अश्विना ॥ १७ ॥ अस्माकमथ वामयं स्तोमा वाहिष्ठो अन्तमः ।
युवाभ्यां भूतश्विना ॥ १८ ॥ यो ह वां मधुनो हतिराहितो रथचर्षणे । नतः पिबतमश्विना ॥ १९ ॥ तेन नो
वाजिनीवस् पथे तोकाय शं गवे । वहते पीवरीरिपः ॥ २० ॥ उत नो दिव्या इष उत सिन्धूरहर्विदा । अप
हारेव वर्पथः ॥ २१ ॥ कक्षा वां ताभ्यो विधत् समुद्रे नहितो नरा । यद् वां रथो विमिष्यतात् ॥ २२ ॥ युवं
कण्वाय नासत्या ऽपिरिताय हर्म्ये । दाश्वद्वतीदाश्वयथः ॥ २३ ॥

स्वाध्यायमण्डलके वैदिक प्रकाशन

वेदोंकी संहिताएं

‘वेद’ मानवधर्मके आदि और पवित्र ग्रंथ हैं। इन्हें एक साथ धर्मकी अपने समूहमें इन पवित्र ग्रंथोंकी अवस्था रखना चाहिये।

ग्रन्थ	अ.सं.	पृ.सं.
१ ऋग्वेद संहिता	१०	१
२ यजुर्वेद (वाजसनेयि) संहिता	२	५०
३ सामवेद संहिता	२	५०
४ अथर्ववेद संहिता	६	७५

ये अक्षरोंमें मुद्रित

५ यजुर्वेद (वाजसनेयि) संहिता	४	५०
६ सामवेद संहिता	३	५०
७ यजुर्वेद काण्व संहिता	५	७५
८ यजुर्वेद तैत्तिरीय संहिता	१०	२
९ यजुर्वेद मैत्रायणी संहिता	१०	१.२५
१० यजुर्वेद काठक संहिता	१०	१.२५

देवत-संहिता

एक एक देवताके मंत्रोंका अध्ययन करनेमें वेदमंत्रोंके अनेक ज्ञान ठीक तरह तथा शक्ति हो सकता है। इसलिये ये देवता-मंत्र-संग्रह मुद्रित किये हैं।

१ देवत संहिता- (प्रथम भाग)

अग्नि-इन्द्र-सोम-मरुदेवताओंके मंत्रसंग्रह।

(अनेक सूचियोंके समेत एक जिल्दमें)	१२	२
१ अग्नि देवता मंत्रसंग्रह	६	१
२ इन्द्र देवता मंत्रसंग्रह	७	१
३ सोम देवता मंत्रसंग्रह	३	५०
४ मरुदेवता मंत्रसंग्रह	२	५

२ देवत संहिता- (द्वितीय भाग)

अश्विनो-आयुर्वेद प्रकरण-रुद्र-उषा-अदिति-विश्वेदेव।

इन देवताओंके मंत्रसंग्रह।

(अनेक सूचियोंके साथ एक जिल्दमें)	१२	२
१ अश्विनो देवता मंत्रसंग्रह	३	५०
२ आयुर्वेद प्रकरण मंत्रसंग्रह	५	१

३ रुद्रदेवता मंत्रसंग्रह	१.७५	५०
४ उषा देवता मंत्रसंग्रह	१.७५	५०
५ अदिति आदित्याद्य मंत्रसंग्रह	३	१
६ विश्वेदेवाः मंत्रसंग्रह	५	१

३ देवत संहिता- (तृतीय भाग)

४ उषा देवता (अर्थ तथा स्पष्टीकरणके साथ) ४)	५०
५ अश्विनो देवताका मंत्रसंग्रह (अर्थ तथा स्पष्टीकरणके साथ) ४)	५०
६ मरुदेवताका मंत्रसंग्रह (अर्थ तथा स्पष्टीकरणके साथ) ५)	७५

ऋग्वेदका सुबोध माध्य

(अर्थात् ऋग्वेदमें आये हुए ऋषियोंके दर्शन)

१ से १८ ऋषियोंका दर्शन (एक जिल्दमें) १६) २)

(प्रत्येक पृष्ठ ऋषिदर्शन)

१ मधुच्छन्दा ऋषिका दर्शन १)	२५
२ मेघातिथि " " २)	२५
३ गुणःशेष " " १)	२५
४ हिरण्यस्तुप " " १)	२५
५ काण्व " " २)	२५
६ सव्य " " १)	२५
७ नोधा " " १)	२५
८ पराशर " " १)	२५
९ गोतम " " २)	३७
१० कुत्स " " १)	३७
११ त्रित " " १.५०	३१
१२ संवत्सर " " ५०	१२
१३ हिरण्यगर्भ " " ५०	१२
१४ नारायण " " १)	२५
१५ बृहस्पति " " १)	२५
१६ यागाम्भुष्णी " " १)	२५
१७ विश्वकर्मा " " १)	२५
१८ सप्त ऋषि " " ५०	१२
१९ वसिष्ठ " " ७)	१)
२० भरद्वाज " " ७)	१.५५

मन्त्री— 'स्वाध्याय मण्डल, पोस्त— 'स्वाध्याय मण्डल (पारसी)' [वि. सूत्र

भारत-संवर्धित संस्कृति समारोह महाराष्ट्र शास्त्रांक वार्षिक परिषदेसमय म पोतदार भाषण करते हुए ।